

श्रीवीतरागाय नमः ।

श्रीदेवसेनाचायविरचित-

तत्त्वसार-टीका ।

टीकाकार—

श्रीमान् ब्रह्मचारी सीतलप्रसादजी ।

[प्रवचनसार, सनमसार, नियमसार, पञ्चांग प्रकाश, पञ्चास्तेकाय,
समाधिगतक, इदोपदेश, सत्यभावना, सत्यमुक्तोक्त, भाविके
टीकाकार व सहब्रह्मण साधन, श्रुत्यर्थम और अनेक
जैनग्रन्थोंके सम्पादनकर्ता ।]

प्रकाशक—

मूलचन्द किसनदास कापडिया,

मालिक, दिगम्बर जैनपुस्तकालय—सुरत ।

पढापुर (सोलापुर) निवासी सेठ शिवनाथ गुरुनरपन्ध
गाथीकी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री० सौ० चतुर्वर्धके स्मरणार्थ
“ जैनमित्र ” के ३९ वें वर्षके माहसोंको भेट ।

प्रथमावृत्ति] धीर स० २४६४ [प्रति १२००+१००

मूल्य—एक रुपया ।

प्रकाशक—

मूलचन्द किसनदास कापडिया,
मालिक, दि० जैन पुस्तकालय
गोपीचौक, कापडियामवन-सुरत।

मुद्रक—

मूलचन्द किसनदास कापडिया,
'जैनविजय' प्रिन्टिंग प्रेस,
खपाडिया चकला-सुरत।

४३ भूमिका । ६३

यह तत्त्वसार ग्रन्थ अध्यात्म रुचिधारी मानवोंके लिये परम कल्याणकारी ग्रन्थ है। इसके कर्ता श्री देवसेनाचार्य हैं, जिन्होंने दर्शनसार विजय सन्वत् १९० में रचा था। समस्त यह वही है। यह ग्रन्थ माणिकचन्द्र ग्रन्थमाला न० १३ तत्त्वानुशासनादि सप्तहमें पृष्ठ १४५ पर मुद्रित है, उसीको देखकर टीका लिखी है। इस ग्रन्थमें जीवनको सदा सुखी बनानेका उपाय है। हम आत्माका स्वभाव है। धर्मका लाम आत्माके शुद्ध स्वभावका अनुभव है। साधकको पाँच परमेश्वरियोंके द्वारा जप व मनन करते हुए उपयोगको अपने ही आत्माके स्वरूपमें जोड़ना चाहिये तब स्वानुभव प्रगट होगा। यही रत्नत्रयकी एकता है, यही मोक्षमार्ग है इसीसे परम। नन्दका स्वाद आयेगा व आत्माका कर्ममल दूर होगा। अगतसे मोहरहित होकर व कर्मके सुखदाई व दुःखदाई फलमें समभाव रखकर जो सनोषमय जीवन बिताता है वही धर्मात्मा बुद्धिमान है। जो जगत्के क्षणिक सुख दुःखमें रजायमान व आकुलित नहीं होते हैं वे ही वीर भक्त जैनी हैं। जो आत्मानन्दके प्रेमी हैं उनको अपने आत्मका मूल स्वभाव भले प्रकार भ्रष्टानमें रखना चाहिये उसीको ध्याना चाहिये। तत्त्वमार एक अपने ही आत्माका निर्विकल्प या अद्वैत अनुभव है। इसीको धर्मध्यान व शुद्धध्यान कहते हैं यही ध्यानाग्नि है जो कर्म मलको जलाकर आत्माको पवित्र करती है।

तत्त्वप्रेमी भाई व बहनोको सुगमतासे इस ग्रन्थका भाव झलक जावे इसलिये यह टीका अपनी बुद्धिक अनुसार लिखी है। कहीं भूल हो तो मुझे अल्पबुद्धि जानकर क्षमा करें। मेरा प्रयास केवल शुद्धात्मासे मननका निमित्त मिलाना है। इस ग्रन्थको लिखते हुए मुझे जैसा धर्मरसका स्वाद आया है वैसा स्वाद इसकी ध्यानसे पढ़नेवालेको भी आयगा ऐसा मुझे गाढ़ निश्चय है।

दाहीब,
११ अगस्त १९३७ }

तत्त्वप्रेमी ब्र० सीतल ।

→ निवेदन । ←

श्रीमान् ब्रह्मचारीजी सातलप्रसादजी सारे दिगम्बर जैन समाजमें एक ऐसे अनन्य ब्रह्मचारीजी हैं जो अपना सारा समय धर्मध्यानमें बिताकर साहित्य सेवा भी अथक् रूपसे कर रहे हैं। आज तक आपने अनेक आध्यात्मिक और तात्विक ग्रंथोंकी रचना और टीका करके जैन समाजका उपकृत किया है, उसी प्रकार यह 'तत्त्वसार टीका' ग्रंथ भी आपकी ही कृति है जो आपन गतवर्ष दाहौदके चातुर्मासमें रंग अवस्थामें तैयार की थी। और इस ग्रन्थके पठनपाठनका सुलभ प्रचार हो, इसके लिये एक वातारको भी छुड़ निकाले गे। अब आपका उपकार हम, जैन मित्र व जैन समाज जितना माने उतना कम है।

इस ग्रन्थको पठरपुर निवासी सेठ शिवलाल मल्लकचन्दजी गांधीने अपनी स्वर्गीय धर्मपत्नी श्री० सौ० चतुरबाईजीके स्मरणार्थ प्रकट करवाकर 'जैनमित्र' के ३९ वें वर्षके ग्राहकोंको भेंटमें प्रदान करनेकी उदारता दर्शाई है उसके लिये आप अनेकश धन्यवादके पात्र हैं। ऐसे शास्त्रदानका अनुकरण करनेके लिये समाजके अन्य श्रीमानोंसे हमारा निवेदन है।

जो 'जैनमित्र' के ग्राहक नहीं हैं उनके लिये इस ग्रन्थकी कुछ प्रतियां विक्रयार्थ अलग भी निकाली गई हैं। आशा है कि जीवनको सुखी बनानेका उपाय बतानेवाले इस तात्विक ग्रन्थका जैन समाजमें बाहुल्यतासे प्रचार होजायगा।

सुरत
वीर ४० २४९४
मासो सुदी १२

निवेदक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया, प्रकाशक

विषय-सूची ।

स०	विषय	गाथा	पृष्ठ
१-	तत्त्वभेद-सात तत्त्व	२	७
२-	९७ आस्त्रमात्र	०	२६
३-	अविनाशक निर्मला १२ तप	०	३०
४-	स्वप्न तत्त्व	३	३७
५-	पञ्चमैष्टीके ध्यानका फल ...	४	४२
६-	स्वतत्त्वके दो भेद	५	४४
७-	अविकल्प तत्त्व	६-७	४६
८-	अविकल्प तत्त्वका अनुभव ज्ञान चेतना है	८	४९
९-	अविकल्प स्वतत्त्वका काम कैसे हो	९	५०
१०-	निर्धिय शब्द-निर्धिय स्वरूप	१०	५१
११-	ध्यानी योगी	११	५४
१२-	मोक्षके लिये सामग्री	१२	५६
१३-	ध्यानका पुरुषार्थ आवश्यक है	१३	५८
१४-	प्रमादी मानवोंका वचन	१४	६०
१५-	ब्रह्मध्यान होसकता है	१५	६१
१६-	आत्मध्यानकी प्रेरणा	१६	६४
१७-	आत्माको कैसा ध्यावै	१७	६६
१८-	आत्माको कैसा ध्यावै	१८	६८
१९-	आत्मा निर्जन है	१९-२१	७०

न०	विषय	गाथा	पृष्ठ
२१-	चौदह गुणस्थान १४ जीव समाप्त		७४
२२-	अपवहार नयका कथन	२२	७६
२३-	दूध पानी समान जीव कर्म संयोग है	२३	७९
२४-	मेद विज्ञानका महात्म्य	२४	८०
२५-	अपने ही आत्माको ग्रहण करना चाहिये	२५	८३
२६-	शरीर मंदिरमें आत्मा देव	२६	८५
२७-	अपने आत्माको ऐसा ध्याये	२७-२८	८६
२८-	आत्मध्यानसे ब्रह्म ज्ञान	२९	८९
२९-	मन व इन्द्रिय निरोध आवश्यक है	३०	९०
३०-	निर्विकारता परमात्मपद प्रकाशक है	३१	९२
३१-	सर्व व निर्नराका उपाय	३२	९४
३२-	शुद्ध भाव मोक्षका कारण है	३३	९६
३३-	पर समय रत ब्रह्मक है	३४	९८
३४-	अज्ञानी रागी द्वेषी रहता है	३५	१००
३५-	ज्ञानीका विचार	३६	१०२
३६-	निश्चयनपक्ष सब जीव समान है	३७-३८	१०३
३७-	यथाय ध्यान ध्यानका कारण है	३९	१०६
३८-	वीतरागी ही आत्माका दर्शन करता है	४०	१०९
३९-	स्विर मन होनेपर आत्मदर्शन होता है	४१	११०
४०-	निमग्न भावसे अमृतकार प्रगट होता है	४२	११२
४१-	निज तत्त्वकी भावना करो	४३	११३
४२-	वीतरागी होनेका उपाय	४४	११५

न०	विषय	गाथा	पृष्ठ
४३-	निश्चय रत्नत्रय कहा है	४५	११७
४४-	स्वानुभव विना शुद्धात्माका काम नहीं	४६	११८
४५-	बहिरात्मा तत्वको नहीं पासक्ता	४७	१२०
४६-	बहिरात्मा कैसा होता है	४८	१२२
४७-	क्षणिक शरीरकी सफलता	४९	१२४
४८-	उदयागत कर्मको समभावसे भोगना योग्य है	५०	१२६
४९-	समभावसे कर्मका भोगना सवर निर्जराका कारण	५१	१२८
५०-	मोह मन्त्रकारक है	५२	१३२
५१-	रागका अश भी त्यागने योग्य है	५३	१३३
५२-	उपानकी स्थिरता ही मोक्ष हेतु है	५४	१३४
५३-	स्व स्वरूपमें रत सवर निर्जरावान है	५५	१३६
५४-	आत्मा स्वयं रत्नत्रयमई है	५६	१३७
५५-	आत्मा ही शुद्ध ज्ञान चेतनामय है	५७	१३९
५६-	आत्मानुभवसे परमानन्द काम होता है	५८	१४१
५७-	जिस उपानसे परमानन्द न हो वह उपान नहीं है	५९	१४२
५८-	मनकी स्थिरता विना सहज सुख नहीं होसकता	६०	१४३
५९-	निर्विकल्प उपान मोक्षका कारण है	६१	१४५
६०-	अद्वैत भावमें अन्य विषयोंका भान नहीं होता है	६२	१४६
६१-	उपान शस्त्रसे मन मर जाता है	८३	१४८
६२-	मोहके क्षयसे अन्य घातीय कर्म क्षय होजाते हैं	६४	१५०
६३-	मोह सर्व कर्मोंका राजा है	६५	१५२
६४-	घाति क्षयसे केवलज्ञान प्रकाश होजाता है	६६	१५३

म० विषय

श्रीपा पृष्ठ

६५-अघातीय कर्मोंके क्षयसे सिद्धपद होता है

६७ १५४

६६-सिद्ध भगवान् निश्चय विराजते हैं

६८ १५६

६७-सिद्ध सवन्न हैं

६९ १५७

६८-सिद्ध लोकाम क्यों ठहरते हैं ..

७० १५८

६९-मुक्त जीव ऊपर ही जाता है

७१ १५९

७०-अतिम भगवाचरण

७२ १६०

७१-हृत्पर तटव अवयवत हो

७३ १६०

७२-जाशीर्वाद ..

७४ १६१

स्वर्गवासी सौ० चतुरबाई

धर्मपत्नी सेठ शिवलाल मल्लिकानन्द गाधी-पटारपुर ।

जन्म—

शालिवाहन शक १७९१

विक्रम सं १९१० भाद्रपद वदी १०

शिवार ता ९-८-१८७४

स्वर्गवास—

शक १८९९ सं० १९११

फागुन वदी ४ बुधवार

ता ११-१ १९१७

* अविश्रय * मेघ छान ।

स्वर्ग. सौ चतुरवाई शिवलालचंद गांधी पंढरपूर- संक्षिप्त जीवनचरित्र ।

(१) जगतमें धर्मात्मा पुरुषोक्ता जीवन आदरणीय और चिर स्मरणीय होता है । कारण उस जीवनसे अन्य लोग अर्थात् स्वकुटुंब ही केवल नहीं अपितु धर्मबाधक और देशबाधक भी काम उठाते हैं । इसप्रकार महान् और शीलसम्पन्न व्यक्तियोंमें स्वर्गवासी सौ० चतुरवाई शिवलालचंद गांधी पंढरपूरकर इनकी गणना होती है । उनका अल्प चरित्र यहापर सादर कहता हूँ ।

(२) अकलकोट सरयानमें नागणसुरके श्रीमान् सेठ नानचंद हीराचंद शहाकी यह सुपुत्री थी । इनका जन्म ता० ९-८-१८७४ को हुआ था । वह एक समय था जिस समयमें कन्याओंको पाठ शालामें नहीं भेजते थे । और स्त्रियोंको पढ़ाना गहर्णीय था । लेकिन चतुरवाईकी तीक्ष्ण और कुशाग्र बुद्धि देखकर उनके पिताने अपने घरमें ही पढ़ाना शुरू किया । और भक्तानाम, तत्त्वार्थसूत्र इत्यादि वह अच्छी तरहसे पठन करने लगी । माता पिताओंके धार्मिक सरकारसे चतुरवाई प्रतिदिन शास्त्र स्वाध्याय करती थी । थोड़े दिनमें ही उनकी मगिनी पण्डिता म० रत्नमाबाईके सहायसे शास्त्र स्वाध्यायमें अच्छी तरहकी उनकी प्रगति हुई । इसी प्रकार गृहकार्य और सुप शास्त्रमें भी आप प्रवीण हुई ।

पटारपुरमें जिनधर्मपरायण और प्रसिद्ध नागरिक सेठ मल्लूच चंद गांधी थे। उनके सुपुत्र माई शिवलालचंदक साथ चतुरबाईका विवाह हुआ। शिवलालचंद भी नित्यमति जिनदर्शन, स्वाध्याय करते थे और सदाचारसंपन्न थे।

(३) श्वसुरालमें चतुरबाईने गृह व्यवस्था अपने योग्य कुलाचारके माफक 'घार्मिक आचार' और सुगृहिणीके योग्य विनय सेवादि गुणोंमें दक्षता रखी थी। इसलिय थोड़े ही दिनमें पटारपुरमें उनकी प्रसिद्धि हुई। प्रतिदिन मंदिरमें दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, सब कुटुम्ब और शहरकी स्त्रियोंके साथ करती थीं। शहरमें बीमार स्त्रियोंकी योग्य प्रकारे सेवा कर गृहकार्यमें बचा हुआ समय अथ लोकोपयोगी काममें और शास्त्र स्वाध्यायमें व्यतीत करती थीं। इससे उनका आदर सब जगह हुआ करता था।

माद्रसद मासमें पर्यूपण पर्वमें व्रतपूजा विधि महामक्तिसे करती थीं और स्त्री समाजमें तत्त्वार्थादि सूत्रोंका धर्म भी उत्तम प्रकारसे करती थीं। इससे सब महिलायें लाभ लेती थीं।

(४) श्रीमान् सेठ शिवलालचंद भी इस पत्नीक कार्यमें अच्छीतरहसे सहायता देते थे। सब प्रकारकी घार्मिक क्रिया दोनों पति पत्नी मिलकर एक साथ ही करते थे। जैन समाजमें दोनोंका आदर बहुत था। समाज सदैव उनके योग्य मार्गोपदेशमें तत्पर रहता था। उसी प्रकार शिवलालचंदके छोटे बच्चे नानचंदमाई भी अपनी सुविद्य पत्नी रतनबाई सह उनकी आज्ञा और अनुकरण कर

नेमें दक्ष रहते थे और अपनी उन्नति उनके साहचर्यसे हुई है, इस प्रकार समझते थे ।

(५) चतुर्बाई अतिथियोंका उनके योग्य आदरसत्कार करती थीं । उनके घाघे सदैव प्रज्ञाचारी और त्यागियोंका आहार होता था । ई० स० १९२६ में श्रीपूज्य १०८ आचार्य श्रीशातिसागर जीका आगमन पटरपूमें हुआ, उसी समय उनको आहारदान देकर पुण्यका काम उठाया और थावकोंकी ५ वीं पतिमा धारणकर अन्त समयतक अपने व्रत परिपूर्ण पालन किये ।

(६) शिवलाञ्छदने पत्नीकी इच्छासे सम्मेश्वर, चण्डीपुरी, गोमटस्वामी आदिकी यात्रा की और अर्थपकाशिका ग्रंथोंका प्रकाशन किया । कुन्धलगिरि क्षेत्रपर जिनविषका प्राणप्रतिष्ठा की और दुष्कालमें पीड़ित लोगोंको भोजन भी दिया था । और इसी प्रकार हा समय दान करते थे ।

(७) श्री० सौ० चतुर्बाईको कुल १५ पुत्र और पुत्रिया हुई । लेकिन दुर्दैवसे आज अकेले माणिकचद ही उनकी ममाधानीके लिय आनन्द दे रहे हैं । माणिकचद विवाहित है । और उनकी नवभरिणित वधु भी उनकी आज्ञा पालन करनेमें दक्ष रहती है ।

इसी प्रकार समाप्तकी यात्रा पूरीकर आपने ६३ से वर्षोंमें ता० ३१-३-१९३७ को अपनी जीवनयात्रा सत्सुखनापूर्वक पूर्ण की ।

उनके वियोगसे कुटुम्ब और समाज दुःखित हुआ । अंतमें त्रिनेश्वर भगवान् उन मध्य और साध्वी आत्माको शांति देवे ।

(८) स्व० सौ० परमभाग्यशाली चतुरबाईक स्मार्णार्थ श्री० सेठ शिवलालचदमाईन जामित्रक वाचकोंक स्वाध्यायार्थ यह ग्रन्थ समर्पण किया है । यह ग्रन्थ पूज्य जैनाचार्य देवसेनाचार्य कृत है । और इसका अनुवाद अ० १० सीतलमसादजीने किया है । इसका सदुपयोग जैन समाज करे ऐसी हमारी हार्दिक भावना है । इत्यलम् ।

अ० सुमतीबाई शहा ।

कर्तव्य-फलम् ।

परमपूज्य माता और पिताका उपकार कर्तव्यपरायण पुत्रोंपर आमरणान्त रहता है, उस उपकारका स्मरण रखना सत्पुत्रका लक्षण है। उसी प्रकार परमपूज्य मातुश्री स्व० चतुरगईजीके स्मरणार्थ और हमारे वध पिताजी तीर्थरूप श्री० शिवलालचन्दकी पुत्र-चात्सल्यता नेत्रके सामने रखकर उनकी आज्ञानुसार यह जैनाचार्यका पवित्र ग्रन्थ प्रसिद्ध कर जैनमित्रके ग्राहकोंका स्वाभ्यायार्थ समर्पण करता हूँ।
सब जैनबन्धु हमारे पिताजीका सेवा ग्रहणकर मेरे ऊपर धर्मस्नेह रखें, इस प्रकारकी मैं प्रार्थना करता हूँ ।

आपका कृपाकाक्षी—

गांधी मानिकलाल शिवलाल-पंढरपुर ।

सौ० चतुरवाईजीका प्रिय पद ।

रेल बनी अद्भुत तैयार, इसमें बैठो सब नरनार ॥घृ०॥

×

×

×

श्री जिन गुरु एजिनियर जानो, शिव मारगका रूप बखानो ।
आगममसे कलु नहि छानो, हुकुम किया प्रभुने सुखकार । ६०॥

लघु एजिनियर, गणघर भाई, जिन आज्ञाको सब जन पाई ।
इस प्रकारसे रेल बनाई, किया मन्व्यजनसे उपकार । ६०॥२॥

प्रथम दयाकी लीर लगाके, जप तप सयम पैया लगाके ।
शील रेल तिहें मध्य जलाके, रेल धर्मकी जिसपर डार । ६०॥३॥

निःकासादिक कल लगवाके, कर्म काटु तिहें मध्य जलाके ।
समकित जाका नाम धराके, एजिनका यों किया प्रचार । ६॥४॥

रेल बनी गई यों जब सारी, पुण्य गार्डकी हुई हुशियारी ।
चारित्र्य लाईन क्लिअर जारी, स्यादाद सिग्नल तैयार । ६०॥५॥

ज्ञान स्टेशन मास्टर आया, ध्यान करनेका टिकट बनाया ।
ग्यारा प्रतिमा लिया किराया, चेतन बैठो गुण आधार ॥६०॥६॥

क्रोध मान माया उर्षो लुटेरे, पथिनको तिने लूट सयेरे ।
नरक माहि इनके सब डेरे, चेतन इनसे हो हुशियार ॥६०॥७॥

ब्रह्मचर्य सग आप सिपाई तिहाँ मन्व्य सब बैठो भाई ।
इनसे राखो सज्जनताई, वैरागचद है पोल सुधार । ६०॥८॥

जिनालयका जनशन भारी, इसमें बैठो सब नरनारी ।
गणोकार सीटी सिसकारी, सब स्टेशनसे होगये पार ॥६०॥९॥

शिवपुरका स्टेशन आया, चेतन अपने घरको ध्याया ।
छूट गई सब जगकी माया, चिमन छाल ले पद सुखकार ॥६०॥१०॥

शुद्धिपत्र ।

पृ०	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
४	७	भाघे	भाठों
६	३	सम्पत्ता	सम्मत्ता
११	१६	प्रतिष्ठा	प्रतिज्ञा
७	६	वह भी	वह कभी
१४	१८	या द्रव्य	का द्रव्य
१८	१९	वहि गत	बहिः-आत्मा
१९	१०	कर्म भोगने	कष्ट भोगने
२२	१२	तर्क	तत्त्व
२७	१०	मित्	ईषत्
२८	८	विरोध	निरोध
२९	११	भव	भाव
११	१५	भेद	वेद
३७	१	शुद्ध	शुद्ध
४२	३	बुज्झह	बुज्झह
४४	१९	आत्मा है	आता है
४५	१३	मीत्य	मित्य
४९	३	जक	जक
५८	१६	ध्यान करे	ध्यान न कर
६०	२	सुप्रगाय	सुप्रगप
६१	६	प्रेम	व्यग
६४	१०	सासये	सासय
६७	१२	शक्तकता है	शक्तकाता है
६८	१५	राय दिया	रायादि या

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
७१	१५	कलुष	कलुष
७१	१९	निळ	नील
७२	१७	खण्ड	पिण्ड
७६	९	मोहादिसे	माहादि से
७७	१६	ढक	ढक
७८	१९	प्रदिमास	प्रतिमास
८१	९	वृद्ध	बुद्ध
८१	२२	पुद्गलके	आत्माके
८३	४	ज्ञानोपदेश	ज्ञानोपयोग
८९	१	द्रव्य काम	ब्रह्म काम
९१	१६	छहों द्रव्योंसे	छहों द्वारोंसे
९४	२	अस्मिन्मय	आस्मिन्मय
९५	७	बन्ध	बन्ध बन्द
९८	१४	करनवाळ	करानवाळे
१००	१४	घा	हानि
११९	४	मिट	मिल
१२१	११	हो	हटे
१२७	१२	मिळता हे	मिळता है
१३०	१०	योगसे	भोगसे
१३१	१९	रागके कारण	राग
१३४	१९	तमो	णमो
१५१	९	योगोक्ता	योगोक्ता
१५६	९	आप्त	आत्म
१६०	१४	आठ	आदि

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध--	शुद्ध
७१	१५	कद्रुष	कलुष
,,	१९	निळ	नील
७२	१७	खण्ड	पिण्ड
७६	९	मोहादिसे	मोहादि ये
७७	१६	बढ	ढक
७८	१९	प्रहिमास	प्रतिमास
८१	५	वृद्ध	बुद्ध
,,	२२	पुद्रटके	आत्माके
८३	४	ज्ञानोपदेश	ज्ञानोपयोग
८९	१	द्रव्य काम	ब्रह्म काम
९१	१६	छहों द्रव्योंसे	छहों द्वारोंसे
९४	२	अस्मिन्त्व	आस्मिन्त्व
९५	७	बन्ध	बन्ध बन्द
९८	१४	करनवाळे	करानवाळे
१००	१४	घा	हानि
११९	४	मिट	मिल
१२१	११	हो	हटे
१२७	१२	मिष्टता है	मिळाता है
१३०	१०	योगसे	भोगस
१३१	१९	रामक कारण	राम
१३४	१९	तबो	जबो
१५१	५	योगोंका	योगोंका
१५६	५	आप्त	आत्म
१६०	१४	आठ	आदि

॥ ३० ॥

श्रीदेवसेनाचार्यकृत-

तत्त्वसार-टीका ।

मङ्गलाचरण ।

बोदा-श्री अरहत महतको सुमरु मन वच काय ।
तत्त्वज्ञान प्रगटाइयो, भवि जीवन सुखदाय ॥ १ ॥
परम शुद्ध परमात्मा, सिद्ध स्वभाव विराज ।
सुमरु भाव लगायके, आत्म-सिद्धिके काज ॥ २ ॥
श्री आचारज गुरु बड़े, धर्म चलावन हार ।
बढ़ू भाव समहारिके, होवे बुद्धि अपार ॥ ३ ॥
उपाध्याय ज्ञाता मुनी, तत्व पढायन हार ।
सुमरु ध्यान लगायके, प्रगटे ज्ञान सु सार ॥ ४ ॥
रत्नत्रय पथगामि जो, साधत मोक्ष अनन्त ।
स्वात्म अनुभव रस रमी, बढू निर्मय सत ॥ ५ ॥
जिनवाणी श्रुतज्ञान मय, व्यादाद विस्तार ।
परम तत्व प्रगटीकरण बढू भवद्विहार ॥ ६ ॥
देवसेन आचार्यको, सुमरु भाव लगाय ।
तत्त्वसार व्याख्यानमें, मय मति बढू समगाय ॥ ७ ॥
अध्यात्म रुचि धार जो, सत मुजन इहनाल ।
तिन हित कुल चर्चा करू, पहरे निज गुण पाळ ॥ ८ ॥

गाथा ।

ज्ञानगिदद्दुक्कम्मे णिम्मलसुविमुदलद्धसम्भावे ।

णमिउण परमसिद्धे सु तच्चसार पवोच्छामि ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानगिदद्दुक्कम्मे) आत्मध्यानकी अभिप्से सर्व ज्ञानावगणान्ति द्वन्द्वकर्मोंको जलानेवाले (णिम्मलसुविमुदलद्धसम्भावे) तथा करने धीनगग परम शुद्ध स्वभावको प्राप्त करनेवाले (परम सिद्धे) सिद्ध परम आत्माओंको (णमिउण) नमस्कार करके (तच्चसार) तत्त्वसार ग्रन्थको (सु) मूल प्रकार (पवोच्छामि) कहूंगा ।

भावार्थ—श्री देवसेनाचार्य तत्त्वसार ग्रन्थको प्रारम्भ करने हुए मगलाचारण करते हैं । जो पुण्य पाप व पापोंको मानते हैं उनको आस्तिक कहते हैं । जैन धर्म आस्तिक मत है अनएव जैन धर्मके अद्वाधान हरएक शुभ कार्यके प्रारम्भमें करने पुण्य देवको नमस्कार करते हुए मगलाचारण करते हैं । पवित्र आत्माओंके गुणानुवाद करनेसे व नाम लेनेसे भावोंमें निमग्नता होजाती है । जिस विशुद्धताके प्रतापसे आगामी उदय आनेवाला पापकर्म क्षय होजाता है या निर्विक्र पड़ जाता है तथा शुभ भावोंसे पुण्य कर्मका बन्ध होता है । अत्राय कर्म एक पापकर्म है, उसके उदयसे प्रारम्भ कार्यमें विघ्न पड़ सकता है । मगलाचारण करनेसे अत्राय कर्म अति मंद पड़ जाता है, तब कार्यके भीतर होनेवाली बाधा दूर होजाती है । कभी अत्राय कर्म तीव्र निधत्ते व निष्ठाचित बन्ध रूप होता है तब बद्ध नहीं दूर होता है । इसलिये कभी कभी कार्यमें सफलता नहीं होती है ।

भिन कर्मोंको न बदला जासके न उनकी उद्दीरणा होसके अर्थात्

जल्दी उदयमें न जाया जासके, किन्तु स्थिति व अनुभाग कम बढ़ किया जासके, उनको निधत्ति कहते हैं । जिन कर्मोंमें न मरु-मण हो न उदीरण हो न स्थिति व अनुभाग कम व बढ़ हो, जैसा बाधा था वैसा ही भोगना पड़े उनको निकाचित कहते हैं ।

अल्पज्ञानीको यह पता नहीं हो सका है कि उदयमें जाने-जाला कर्म तीव्र है या मन्द है । अतएव हरएक बुद्धिमानका यह कर्तव्य है कि वह हरएक कार्यक आदिमें मगलाचरण को, साधारण विघ्नकारक कर्म होगा तो टल जायगा । ग्रथकी आदिमें मगलाचरण करनेसे ग्रन्थकर्ताकी श्रद्धा पूज्य अरहत व सिद्ध परमात्मामें प्रगट होती है । ग्रन्थके पाठकोंकी भी श्रद्धा इस कारण ग्रन्थकर्ताके वचनो पर होजाती है । यहा श्री देवसेनाचार्यने गमोकार मंत्रकी पद्धतिके अनुसार श्री अरहतोंको नमस्कार न करके श्री सिद्धोंको नमस्कार किया है ।

इसका कारण यह है कि ग्रथकर्ताका लक्ष्य शुद्ध आत्मापर है । ग्रथकर्ता शुद्धात्माक तत्त्वको ही प्रकाश करेंगे । अतएव उन्होंने शुद्धात्मा श्री सिद्ध भगवानोंको ही नमस्कार किया है ।

अरहतोंका आत्मा यद्यपि चार पातीय कर्मोंके क्षयसे सर्वज्ञ वीतराग है तथापि चार अघातीय कर्मोंके उदयके कारण पूर्ण शुद्ध नहीं है, कर्ममल सहित है । आत्माका द्रव्य स्वभाव जैसा है वैसा आदर्श व नमूना केवल सिद्ध भगवानमें ही प्रकाशमान है । सिद्धोंके स्मरणसे ध्यान क्षरीर रहित व पुद्गलादि अचेतन द्रव्य रहित केवल एक शुद्ध आत्मापर ही जाता है । सिद्धोंका विशेषण भी ऐसा ही

किया है कि जिनकी आत्मा सर्व कर्मोंसे रहित शुद्ध हो गई है । सत्सार पयायमें उनकी आत्माने धर्मध्यान फिर शुद्ध ध्यान द्वारा आठों ही कर्मोंको जला डाला है । आठों कर्मोंके न रहनेसे सिद्धोंमें कोई अज्ञान नहीं है, कोई राग द्वेष मोह नहीं है । अर्थात् कोई भाव कर्म नहीं है और न कोई औदारिक, वैक्रियिक, आहाक, तैजस इन चार शरीररूप कोई नोक्र्म है न किमी घन, घा मादि, मकानादि बाहरी परिग्रहका सम्बन्ध है । आगे कर्मक क्षय होनेसे मिद्धका आत्मा पाम निर्मल होगया है । इसका शुद्ध स्वभाव प्रकाशमान होगया है । अर्थात् सिद्ध भगवान् अपने पूर्ण शुद्ध स्वभावको प्राप्त कर चुक है । सिद्धोंमें ध्यान जानेसे सर्व सासारिक पर्यायोक्ता लक्ष्य छूट जाता है । सिद्धके समान अपना आत्मा भी है ।

निश्चयसे यही आत्माका स्वभाव है । सिद्धोंके स्मरणसे अपने ही शुद्धात्माका स्मरण होजाता है व यह प्रतीति जम जाता है कि निश्चयसे सिद्धमें और सपारी किसी भी आत्मामें कोई भेद नहीं है । सर्वका स्वभाव एक समान है ।

नमस्कार दो प्रकारका होता है—एक भाव नमस्कार दूसरा द्रव्य नमस्कार है । जिसको नमस्कार किया जावे उसका गुणोंको याद करके उसके भीतर अपने भावोंके जोड़नेको भाव नमस्कार कहते हैं । वचन व कायसे की हुई नमन क्रियाको द्रव्य नमस्कार कहते हैं । भाव सहित ही द्रव्य नमस्कार फलदाई है । जब सिद्धोंको भाव सहित नमस्कार किया जायगा, तब शुद्धात्माके गुणोंमें भाव लीन होजायगा । फल वह होगा कि

नमस्कार करनेवालेका भाव वीतराग होजायगा । यही भाव पापोंके क्षयका कारण है । वीतराग शुद्ध भाव होनेसे निजात्माकी तरफ स मुखता होती है । इससे आत्मीक सुखका भी अनुभव आजाता है ।

नमस्कार करनेवालेका हेतु भी यही होना चाहिये कि शुद्धात्माके स्मरणसे मेरे भावोंकी शुद्धि होजाय । भाव शुद्धिक सिवाय और किसी बातकी आकांक्षा पुत्रकको या नमनकर्त्ताको नहीं रखनी चाहिये । अरहत व सिद्ध दोनों ही परमात्मा वीतराग हैं, समताभावमें तल्लीन है, राग द्वेषके विकारोंसे शून्य है । न उनमें कभी प्रसन्नता होसक्ती है, न कभी अप्रसन्नता होसक्ती है । ये मर्त्तोंकी तरफ रागी नहीं होते हैं । उनका सदृश समभाव सर्व पदार्थोंपर रहता है तथापि भक्ति-कर्त्ताका भाव पवित्र गुणोंके स्मरणसे पवित्र होजाता है । ऐसा ही श्री समतभद्राचार्यने स्वयंभुस्तोत्रमें कहा है —

न पूज्याथस्तव्यि वीतरागे न निन्दया नाथ विवान्तर्गैर ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्न पुनातु चित्त दुरिताज्जनेभ्य ॥९७॥

भावार्थ—हे वासुपूज्यस्वामी ! आप वीतराग हैं । आपको हमारी पूजासे कोई प्रयोजन नहीं है । यदि हम निन्दा करें तौ भी आप रट न होंगे क्योंकि आपमें वैरभाव नहीं है । तौ भी आपके पवित्र गुणोंका स्मरण हमारे चित्तको पापरूपी मैलसे छुड़ा देता है ।

स्वात्मान दके लभके लिये व निज आत्माके भीतर परिणति पकाम करनेके लिये सिद्धोंका स्मरण व ध्यान सदा करना योग्य है । श्री योगीन्द्रदेव निजात्माष्टकमें अपने आत्माका स्वरूप सिद्धके समान बताते हैं ।

नोर्षण क्षाण मम्मो परमसुहृन्महो कम्मणो कम्ममुद्धो ।
 कायाकारो अकामो कलिवटसमन्ताद्येषत्तो पवित्तो ॥
 सम्पत्ताइगुणाद्धो मलियद्धपरसन्नुबन्धो विमुद्धो ।
 सोह क्षायेमि णिच्च परमपथगगो णिविदप्पो णियप्पो ॥ ४ ॥

भावार्थ-परम पदको प्राप्त सिद्धात्मा सर्व विकल्पोंसे रहित
 अमेद है, योगियोंके द्वारा ध्यानगम्य है, परम सुखमई व परम ज्ञान
 ज्योतिस्वरूप है, द्रव्यकर्म, भावकर्म व नोकर्मसे मुक्त हैं, अतिम
 शरीरके आकार है, तौभी पाच प्रकार शरीरोंसे रहित है। सर्व प्रकार
 पुद्गल सम्बन्धी रेषसे रहित है परम वीतराग है, सम्यग्दर्शन, ज्ञान,
 दर्शन, धीर्य अगुरुकधुत्व, अन्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सुकमत्व इन
 प्रसिद्ध अठ गुण सहित है। उनके भीतर न इस लोक सम्बन्धी
 कोई आशा है न परलोक सम्बन्धी कोई आशा है। वे पवित्र हैं,
 वैसा ही मेरा आत्मा भी निश्चय करके है। ऐसा जानकर सोह मंत्रक
 द्वारा वैसा ही मैं हूँ ऐसा लक्ष्ममें लेकर मैं नित्य निज आत्माका
 ध्यान करता हूँ।

इसतरह सिद्धोंकी स्तुति करके आचार्यने यह प्रतिष्ठा की है
 कि मैं तत्त्वसारको कहूँगा। जिस तत्त्वसे यह जीव ससारके झेझोंसे
 छूटकर व झेझोंके कारण कर्मबन्धोंसे छूटकर व कर्मबन्धके कारण
 रागद्वेष मोह मावोंसे छूटकर अपने शुद्ध मुक्त परम स्वभावको प्राप्त
 करके सदाके लिये कृतकृत्य, सुखी, शुद्ध, निश्चल, स्वमावासक्त
 होजाये वही तत्त्वसार है। जो कोई इस तत्त्वसारको समझकर दृढ़
 मद्भाग होता है वही सम्यग्दृष्टि महात्मा है, वही आवक तथा साधु

होता है । तत्त्वसारका लाभ करनेवाला ही मोक्षमार्गी है । यही अंतरात्मा क्षणभंगुरी चढ़कर शुद्ध ध्यानक ब्रह्म चार घातीय कर्मोंका क्षय करके अर्हति होजाता है । तत्त्वसार परमानन्द दाता है, सर्व भय, शङ्का, शोक, खेद, राग, द्वेष मोहको निवारण करनेवाला है । जिनवाणी बहुत विशाल है उस सर्वका सार यह तत्त्वसार है । जो इस तत्त्वसारको नहीं पाता है वह भव अमण किया करता है । वह भी जन्म मरण जरा शोक वियोगके दुखोंमें छूट नहीं सकता है । अतएव पाठकोंको व ओताओंको परम रुचिक साथ इस तत्त्वसार ग्रन्थको समझकर तत्त्वसारका लाभ करना चाहिये ।

आगे तत्त्वका भेद कहते हैं —

तच्च बहुभेयगय पुञ्जापरिर्हि अविस्वय लोए ।

धम्मस्स वत्तणट्ठ भवियाण पवोहणट्ठ च ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(लोए) इस लोकमें (पुञ्जापरिर्हि) पुरुषार आचार्योंने (धम्मस्स वत्तणट्ठ) धर्मकी प्रवृत्ति करनेके लिये (च भवियाण पवोहणट्ठ) और मत्स्य जीवोंको समझानेके लिये (बहुभेयगय तच्च) बहुत भेदरूप तत्त्वको (अविस्वय) कहा है ।

भावार्थ—यह लोक जीव और सजीव द्रव्योंका समूह है । जहाँ जीव अजीव द्रव्य दिखलई पढ़ने हैं उसे लोक कहते हैं । यही बात अनुभवसिद्ध है कि सत्का विनाश नहीं होता है और असत्का जन्म नहीं होता है । जगत्में कबल पर्याय या अवस्थाका उत्पाद तथा व्यय होता है । मूलद्रव्य सदा बना रहता है । सुवर्णक आभूषण कड़े, कठी कुडल, भुजवद आदि बनाए जावें व

बिगाड़े जावें तौ भा सुवर्ण बना रहगा । कोई अवस्था किसी पहली अवस्थाको बिगाड़ करके बनेगी । जब कोई अवस्था बिगाड़े कि दूसरी अवस्था बन जायगी । परिणमनशील जगतके पदार्थ दृष्टिगोचर होने ह । परिणमनका अर्थ बदलना है । अर्थात् किसी अवस्थाको छोड़कर किसी अन्य अवस्थाको प्राप्त कर लेना । जगतका सर्व व्यवहार इसी दृष्टि से चल रहा है । कणामका बदलकर कणदेके रूपमें होजाना, कणदेका सोकर कोट बुरता बनना कणदेका जीर्ण होजाना फटकर खटिन होजाना जलकर राख बन जाना राखका रजमें मिल जाना, रजका जमकर भूमि होजाना जलका गर्मावे बापर बनना मघ बनना, मेघोंसे जल होना, जलका प्रवाह बहकर नदी होजाना घरका बनना बिगड़ना, बीजक सयोगम अलका वृक्ष, आग पानी, वायु पृथ्वीक परिवर्तनम होजाना । अन्नका उपजना, अन्नमे भोजन बनना भोजनम शरीरका रुधिरादि होना । य सब जगत्में अवस्था पलटनेक दृष्टा त हैं । अवस्थाएँ सब उपजती व बिगड़ती प्रगट होनी हैं परन्तु जिनमें अवस्थाएँ होती है ये मूल द्रव्य बनते व बिगड़ने नहीं विदित होने हैं । एतरी रस गन्ध वर्ण मई मूल परमाणु पुद्गल द्रव्य है, उनका कभी बिना कारण प्रकाश नहीं होता है न बिना कारण लोप होता है । एकधमे टूटकर परमाणु बन जायगे व परमाणु मग्न होकर एकध होजायगा । परन्तु ऐसा नहीं होसक्ता कि परमाणु अकस्मात् पैदा होजाये व अकस्मात् लोप होजाये । कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो अमूर्तीक आकाशको परमाणु रूप कर देवे या परमाणुको अमूर्तीक आकाश बना देवे या अमूर्तीक

आकाशको विना उपादान कारणके परमाणुओंसे भर देवे । या परमाणुओंका सर्वथा लोप कर देवे, यह बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इससे यह बात सिद्ध है कि जब जीव अजीव द्रव्य मूलमें न उपजते हैं न नाश होते हैं, तब यह लोक जो जीव अजीव द्रव्योंका समुदाय है वह भी न कभी उपजा है न कभी नाश होगा । इस लिये यह जगत् या लोक अनादि व अनन्त है । इसीलिये अकृत्रिम uncreated है । बनाई हुई वस्तु ही सादि होती है । जो कभी न बने उसे ही अनादि व अनन्त कहते हैं । पहले एक परब्रह्म ही था । उसने अपने उपादानसे जगत्को बना दिया यह बात समझमें नहीं आती, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा कृतकृत्य व निर्विकार होता है, उसका न कोई प्रयोजन होसका है न कोई इच्छा होसकी है कि जगत्की रचना करू । न अमूर्तीक निराकारसे साकारका जन्म ही होसका है । परब्रह्म निर्विकारी होनेसे न तो वह इस विश्वका उपादानकर्ता है कि वह जड़ व चेतनरूप व नाना जीवरूप होजावे और न वह निमित्तकर्ता है । जैसे मिट्टीको कुम्हार घड़ेक रूपमें बनानेको निमित्त है, व सुवर्णको सुनार बुद्धिकाक रूपमें बनानेको निमित्त है । निमित्त कर्ता चेतन पदार्थ तब ही होगा जब उसके भीतर कोई प्रयोजन होता है, जब उसका भीतर कोई इच्छा होजाती है । कुम्हार व सुनार द्रव्य प्राप्तिकी यावनासे ही घड़ा व आभूषण बनाते हैं । परब्रह्म परमात्माके भीतर कोई सासारिक प्रयोजन या इच्छा नहीं होसकी है, जो वह सासारिक प्राणियोंकी भांति क्योंकि करनेमें निमित्त हुआ करे । परब्रह्म परमात्मा समदर्शी साक्षीभूत परम ज्योतिस्वरूप निरजन

निर्विकार होता है। न वह उपादानकर्ता है न वह निमित्तकर्ता है।

यह जगत् मूल द्रव्योंकी अपेक्षा सत् रूप है, नित्य है, अकृत्रिम है, अनादि व अनन्त है, स्वतः सिद्ध है। इस लोकमें भारत व ऐरावत क्षेत्रोंमें हरएक उत्सर्पिणी व अवमर्पिणी कालमें २४—२४ तीर्थकर सदा होते रहते हैं। विदेह क्षेत्रमें कमसेकम बीस व अधिकसे अधिक १६० तीर्थकर सदा विद्यमान रहते हैं। ये तीर्थकर जब आत्मध्यानके बलसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण मोड़ और अंतराय कर्मोंका क्षय कर देते हैं तब अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, क्षायिक सम्यक्त, क्षायिक चारित्र्य, व अनन्तवीर्य तथा अनन्तसुखसे विभूषित होकर अरहन्त कहलाते हैं। ये अरहन्त अवस्थामें धर्मका मार्ग बताते हैं, जीवादि तत्वोंको शककाते हैं, उनकी वाणीको सुनकर गणपरादि द्वादशांग रचना करते हैं, उनको पढ़कर अथ आचार्य ग्रन्थोंकी रचना करते हैं। इस तरह तत्वोंका उपदेश परम्परासे चला आया हुआ अनादि है।

श्री देवसेनाचार्य कहते हैं कि हमारे आचार्य गुरुने जो कुछ कहा था वह वही कहा था जो परम्परासे पूर्व पूर्वमें प्रसिद्ध आचार्योंने कहा है। इस भारत क्षेत्रमें अतिम तीर्थकर श्री महावीर मा वर्द्धमान होगए हैं। उनकी वाणीके अनुसार श्री गौतमगण धाने कहा वैसा ही कथन पाच श्रुतकेवलियोंने किया जो पंचम कालमें हुए हैं। अतिम श्रुतकेवली श्री मद्रवाहु हुए हैं। उनके पीछे क्षनेक आचार्य वैसा ही कहते आए। दिगम्बर जैन सम्प्रदायमें श्री कुदकुदाचार्यका नाम बहुत प्रसिद्ध है। विक्रम संवत् ४९ में यह

आचार्य हुए हैं । इनके द्वारा सम्पादित पचास्ति काव्य, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार आदि ग्रंथोंमें अपूर्व तत्त्वोंका विवेचन है ।

सर्व तत्त्वोंका उपदेश प्रवादकी अपेक्षा अनादि है । अनभिज्ञ भव्य जीवोंको समझानेके लिये व धर्मका मार्ग चलानेके लिये उन ही तत्त्वोंके विशेष कथनकी आवश्यकता है, जिन तत्त्वोंके कथनसे व समझनेसे भव्य जीवोंको यह निश्चय होजाय कि यह जीव ससारमें दुःखी क्यों है व हमके दुःख दूर करनेका क्या उपाय है । यह कैसे सुखी होसکتा है । ससारी जीव अशुद्ध है यह बात प्रगट है । क्योंकि इसके भीतर अज्ञान व क्रोधादि कषाय पाए जाते हैं । ये सर्व दोष हैं, गुण नहीं हैं । अज्ञान, क्रोध, मान, माया व लोभ जब दोष हैं तब ज्ञान, क्षमा, विनय, सरलता, सतोष गुण हैं । यह बात बुद्धि गम्य है, विद्वानोंके द्वारा मानने योग्य है । किसी भी पदार्थमें दोष तब ही होसके हैं जब वह अशुद्ध हो । अशुद्धता तब ही होसکتी है जब उसके साथ किसी मलीनताकारक अन्य पदार्थका संयोग हो । कण्डा मैला है क्योंकि मिट्टीका या धूलका संयोग है । पानी गदला है, क्योंकि मिट्टीका संयोग है । इसी तरह ससारी जीव अशुद्ध है, क्योंकि उसका संयोग कर्म पुद्गलोंसे है । कर्म पुद्गलोंसे बना हुआ एक सूक्ष्मकार्माण शरीर हरएक ससारी जीवके साथ है । यही ज्ञानावरणादि आठ कर्मरूप है । इसी शरीरके भीतर व व प्राप्त आठ प्रकार कर्मोंके उदयसे आत्माकी अवस्था ससारमें अशुद्ध व पर संयोगरूप होरही है । ज्ञानावरणके उदयसे ज्ञान छिपा रहता है, दर्शनावरणके उदयसे दर्शन शक्ति बची रहती है, मोहके उदयसे

मिट्या श्रद्धान व क्रीडादि भाव होता है । अनरागके उदयसे आत्म बल प्रगट नहीं होता है । ये चार घातीय कर्म आत्माके गुणोंको अशुद्ध कर देते हैं । शेष चार अघातीय कर्म जीवोंकी बाहरी अवस्था बनाते हैं । आयुर्कर्म शरीरमें रोक रखता है, नामकर्म शरीरकी अच्छी या बुरी रचना बनाता है, गोत्र कर्म लोक पुजित या लोक निर्दित रखता है, वेदनीय कर्म साक्षात्कारी पदार्थोंका सम्बन्ध मिलाता है । अहातक इन आठ कर्मोंका संयोग है बहातक यह समारी जीव स्वाधीन नहीं पराधीन है । जन्म मरण शोक, रोग, खेद, छुशादि दुःखोंको भोगता है, स्वतन्त्रतासे अपने ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख आदि गुणोंका भोग नहीं कर सका । अतएव हरएक ससारी जीवको इस बातके जाननेकी जरूरत है कि इन आठ कर्मोंका संयोग कैसे होना है व इनका वियोग कैसे किया जावे । जिन तत्त्वोंसे यह प्रयोजन भूत ज्ञान हो उन ही तत्त्वोंको प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं । जैन सिद्धांतमें इसीलिये ये प्रयोजनभूत तत्व सात कहे गये हैं जिनके जाननेसे अपने दुःखोंके होनेका कारण विदित होनेसे उनके भेटनेका उपाय बन सकगा । श्री अमृतचंद्राचार्य तत्त्वार्थसारमें कहते हैं—

जीवोऽजीवास्त्रयी बन्ध सवरो निर्जरा तथा ।

मक्षथ सप्त तत्त्वार्था मोक्षमार्गैरिणामिमे ॥ ६ ॥

उपादेयतया जीवोऽजीवो हेयतयोदित ।

हेयस्यास्मिन्नुपादानहेतुत्वेनास्तव स्मृत ॥ ७ ॥

हेयस्यादानरूपेण बन्ध स परिकीर्तित ।

सवरो निर्जरा हेयदानहेतुतयोन्तितौ ।

हेयप्रहाणरूपेण मोक्षो जीवस्य दर्शित ॥ ८ ॥

मात्रार्थ-मोक्षमार्गकी इच्छा करनेवालोंके लिये ये सात तत्व बताये हैं। १-जीव, २-अजीव ३-आस्रव, ४-बन्ध ५-संसार, ६-निर्जरा ७-मोक्ष ।

जीव शरीरादि अजीवसे भिन्न हुआ है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है तब मात्र अपना जीव तत्व ग्रहण करनेयोग्य है और अजीव तत्व त्यागने योग्य है । त्यागने योग्य अजीवके ग्रहणका कारण बनानेको आस्रव व ठसीके ग्रहण या बन्ध बतानेको बन्ध तत्व कहा गया है । त्यागने योग्य अजीवक दूर करनेका कारण बनानेको संसार और निर्जरातत्व कह गए हैं । त्यागने योग्य अजीवक बिल्कुल टूट जानेको बतानेके लिये मोक्षतत्व कहा गया है ।

जैसे नौकापर पानी भर जावे तब जलमें डूबने लगता है तब पानीको दूर करनेकी आवश्यकता पड़ती है । नौकापति जानता है किस छत्रसे पानी आकर भरा है । वह उस छेदको बंद करता है । भरे हुए पानीको दूर करता है तब नौका सीधी अगले नियत स्थानको पहुंच जाती है । इसी तरह जीव अजीवक साथमें जब तक है तब तक संसार समुद्रमें दूब रहा है । अजीवको दूर करनेकी आवश्यकता है । अजीवके आनेका कारण आस्रव है । ठहरनेको बन्ध कहते हैं । आनेके कारणक रोकनेको संसार व समग्र प्राप्त अजीवको हटानेको निर्जरा कहते हैं । जब अजीव बिल्कुल भिन्न होजाता है तब यह जीव मुक्त होकर सिद्धक्षेत्रमें ऊर्ध्वगमन स्वभावसे चला जाता है । यह मोक्षतत्व है ।

दूसरा दृष्टांत रोगीका भी विचार जासक्ता है । रोगी रोगसे

मुक्त होना चाहता है। वह रोगक होनेके कारणको व रोग बढ़नेको समझता है। रोग नया न बढ़े इसलिए रोगक कारणोंसे बचता है। प्राप्त रोगके मिटानेको औषधि खाता है तब एकदिन रोगसे मुक्त होकर स्वास्थ्य लाभ कर लेता है। सामानिक रोगक भेटनेका उपाय इन सात तत्वोंके ज्ञानसे होता है।

जीव तत्व—अधीनसे मिल जीव तत्वका स्वरूप विचारा जाये तो यह बिल्कुल शुद्ध है। सिद्ध परमात्माके समान अपने शुद्ध पूर्ण ज्ञान, दर्शन वीर्य सुख आदि गुणोंका धारी है। वर्णादि रक्षित अमूर्तिक है। लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका धारी है। यह जीव अपनेक साधारण और असाधारण गुण और स्वभावोंका अवच्छिन्न पिंड है। यही इसका द्रव्य स्वभाव है। यह अन्यात प्रदेश रखता है यही इसका क्षेत्र स्वभाव है। यह सदा परिणमनशील है। समयरूप अपने गुणोंमें स्वभाविक परिणमनशील करता है। यही इसका काल स्वभाव है। इस जीवमें जीवत्व, ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि स्वभाव है। यही इसका भाव स्वभाव है। यह अपना जीव अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा अस्तिरूप है। उसी समय इस जीवमें अन्न अनंत जीवोंका, अनंत पुद्गलोंका, असंख्यात कालानुओंका, धर्मास्तिकायका अधर्मास्तिकायका, आकाश वा द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव नहीं है। इसलिये उनकी अपेक्षा नास्तिरूप है। मैं केवल जीव परवस्तु नहीं हूँ। अपनेमें अपना सत्व है। उसीमें सर्व परका असत्व है। ऐसा भेद-विज्ञान पूर्वक ज्ञान होने हीसे अपने जीव तत्वका ज्ञान होगा।

जगतके सर्व द्रव्योंके भीतर कुछ प्रसिद्ध साधारण गुण हैं—

(१) अस्तित्व—अपनी सत्ताको सदा रखना । द्रव्य न कभी जन्मा है, न कभी नाश होगा । अनादि व अनन्त है ।

(२) वस्तुत्व—प्रयोजनभूतपना । कोई द्रव्य निरर्थक नहीं है ।

(३) दृश्यत्व—सदा परिणमन करते रहना । यदि यह स्वभाव द्रव्यमें न हो तो उसके द्वारा कोई कार्य न हो ।

(४) प्रमेयत्व—किमीके द्वारा जाना जाना । यदि कोई जाननेवाला न हो तो उस द्रव्यका होना प्रगट नहीं होसکتा ।

(५) अगुरुलघुत्व—एक ऐसा गुण जिसके कारण परिणमन करते हुए भी द्रव्य अपने स्वभावको कम या अधिक नहीं कर सक्ता है । जितने गुण या स्वभाव जिस द्रव्यमें होंगे वे सदा बने रहेंगे उनमें न एक गुण बढ़ेगा न कोई गुण कम होगा ।

(६) प्रदेशत्व—क्षेपण—हर एक द्रव्यका कोई आकार अवश्य होगा । मूर्तीक द्रव्यका मूर्तीक अमूर्तीक द्रव्यका अमूर्तीक आकार होगा । ये छ सामान्य गुण जीवादि उहों द्रव्योंके पाए जाते हैं—

जीव तत्त्वके भीतर विशेष गुण जो जीवमें ही पाए जाते हैं वे मुख्यज्ञान, दर्शन सुख, वीर्य, चे न ह । पुद्गलकी अपेक्षा जीवमें अमूर्तत्व भी विशेष गुण है ।

सर्व जानने योग्यको एक साथ जान सक वह ज्ञान है ।

सर्व दर्शनयोग्यको एक साथ देख सक या सामान्यपने जान सक सो दर्श है ।

परम निराकुल अतीन्द्रिय आनन्द भोग सो सुख गुण है ।

अनतवीर्यसे अपने स्वभावमें रहनेकी व परस्वभाव रूप न होनेकी व अपने स्वभावमें परिणमनेकी अनन्त शक्ति रखना सो वीर्य है । अपने आत्म स्वभावका अनुभव करना, स्वाद लेना सो चेतनत्व है । हरएक जीवका स्वभाव परमात्माक समान ज्ञानानन्दमय परम निर्मल व निराकुल है । पूज्यपादस्वामी इष्टोपदेशमें कहते हैं—

स्वसत्वेदनमुपगतस्तनुमात्रो निराश्रय ।

अत्यन्तसौख्यवानत्मा लोकालोकविलोकन ॥ २१ ॥

यह आत्मा स्वानुभवगोचर है, शरीरमें व्याप्त है, अविनाशी है, परम परमानन्दमय व लोकालोकका ज्ञाता दृष्टा है ।

श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

तथा हि चेन्नोऽनख्यप्रदेशो मुनिवर्जितः ।

शुद्धात्मा सिद्धरूपोऽस्मि ज्ञानदशनलक्षण ॥ १४७ ॥

भावार्थ—अपने जीव तत्त्वको ऐसा ज्ञान कि मैं चतन स्वरूप हूँ, असत्पात प्रदेशी हूँ, अमूर्तीक हूँ, शुद्धात्मा हूँ, सिद्ध भगवानक समान हूँ, ज्ञानदर्शन लक्षणका धारी हूँ ।

जब जीव तत्त्वको अजीवसे भिन्न मनन किया जायगा तब वह विष्कूल शुद्ध आन स्वभावमें ही शलकगा ।

अशुद्ध जीवका स्वरूप भी कुछ विचारने योग्य है । अनादि जगतमें हरएक ससारी जीव अनादि कालसे ही कर्मोंके सयोगमें है ।

आठ कर्म रूप वध विद्यमान है । प्रवाहकी अपेक्षा व बन्धी सतान अनादि है । बंध होता है व पुराना कर्म फल देकर श्रद्धता है । इस क्रियाकी अपेक्षा वध सादि है । जैसे बीजसे वृक्ष और

उस वृक्षसे बीज फिर उस बीजसे वृक्ष होना रहता है । बीज वृक्षका सत्तान अनादि है उसीतरह राग द्वेष, मोह पूर्ववद्ध कर्मके उदयसे होते हैं । रागद्वेष मोहसे फिर बंध होना है, बंधसे फिर रागद्वेष मोह होते हैं ।

आत्मा अपने स्वरूपसे परमावका व परकार्यका कर्ता भी नहीं है व भोक्ता भी नहीं है । मन, वचन, कायके निमित्तसे योग होता है । आत्मामें सकम्पन होता है । इससे योगशक्ति काम करती है । यह योग भी नामकर्मके उदयसे वर्तन करता है । योगसे क्रिया होती है । तथा अशुद्धोपयोग जो मोहके उदयसे होता है उससे क्रिया होती है । योग और उपयोग ही कर्ता व भोक्ता है ।

यदि योग और उपयोग न हो तो आत्मा परमावका व परकार्यका व परवस्तुका कर्ता व भोक्ता नहीं होवे । स्वभावसे यह अपने ही शुद्धभावका कर्ता व भोक्ता है ।

समारी जीव कर्मोंके उदयसे नारक, तिर्यच, मानव, देव इन चार गतिमें अगण किया करता है । नारकियोंक व देवोंक स्थूल बाहरी शरीर वैक्रियिक होता है । तिर्यच और मानवोंक स्थूल बाहरी शरीर औदारिक होता है । इन शरीरोंक बने रहनेके लिये व उनसे काम करनेके लिये जिन शक्तियोंको आवश्यक होती है उनको प्राण कहते हैं । ये प्राण पाचइन्द्रिय मनवचन काय तीन बल आयु व श्वासोश्वास ऐसे दश होत हैं । देव, नारकी व मानव सब दश प्राणोंसे जीते हैं । तिर्यचोंमें छ भू होते हैं—

१-एकेन्द्रिय जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पतिकारि

कक चार प्राण होने हैं—स्पर्श इन्द्रिय, शरीरबल, आयु, शासोश्वास ।

२-इन्द्रिय जीव—रुद्र आदिके छ प्राण होते हैं । ऊपर चारमें रसनाइन्द्रिय और वचनबल बढ़ जाता है ।

३-तेन्द्रिय जीव—बेंटी आदिके सात प्राण होने हैं, एक प्राण इन्द्रिय बढ़ जाती है ।

४-चौन्द्रिय जीव—मक्खी आदिके आठ प्राण होते हैं । एक चक्षु इन्द्रिय बढ़ जाती है ।

५-पंचेन्द्रिय जमेनी मनरङ्गिनक—पानीके कोई जातिके सर्प जैसे, इनके नौ प्राण होते हैं । एक कण इन्द्रिय बढ़ जाती है ।

६-षण्देन्द्रिय सैनी—जैसे गाय, भैंस मृगादि, कबूतर, मोर, काकादि मगरमच्छादि, इनके १० प्राण होते हैं । मनबल बढ़ जाता है ।

इन प्राणोंकी रक्षाका नाम जीवन है । इनके वियोगका नाम मरण है । सप्तारी जीव अपने कर्मद्वारा वर्तनवाला मन, वचन, कायके योगोंमें व कषाय भावोंसे कमोन्नी बनत रहत है व उनका फल सुखदुख भोगते रहते हैं । अज्ञानी उनमें लिप्त होजाते हैं । ज्ञानी उनसे वैराग्य भाव रखने हैं । इनलिय जीव तत्त्वके तीन भेद भी कहे जाते हैं ।

समाधिस्तकमें श्री पूज्यपादस्वामी कहते हैं—

बहिर्गतं पाद्येति त्रिषाड् वा सधदेहिषु ।

उपेयत्तव पाम मध्योपाय दूहेत्तजेन् ॥ ४ ॥

बहिर्गता शरी । १ आतातमध्यान्निगन्ता ।

चित्तदोषान्मविध न पाम तत्तत्तेर्निर्मह ॥ ५ ॥

भावार्थ—आत्माके तीन भेद होते हैं—बहिरात्मा, अतरात्मा, परमात्मा । बहिरात्मापना छोड़ना चाहिये । अतरात्मा होकर परमात्म पद प्राप्त करना चाहिये । जो शरीरादिमें ही आत्मापनेका भ्रम रखता है वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है । जिसके भीतरसे भ्रम निकल गया है, जो आत्माको आत्मा रूप व रागादि दोषोंको कर्मकृत विकार जानता है वह अतरात्मा व सम्यग्दृष्टि जीव है । जो सर्व कर्म मल-रहित है वह परमात्मा है । इसतरह जीव तत्त्वको निश्चयसे द्रव्यरूप शुद्ध जानना चाहिये, कर्मवशकी अपेक्षा अशुद्ध जानना चाहिये । अशुद्धावस्थामें ही सासारिक चार गति सम्बन्धी अवस्थाएँ होती हैं । उनमें नानाप्रकार क्षारीरिक व मानसिक कर्म भोगने पड़ते हैं इसलिये अशुद्धताके कारण कर्मोंका बन्ध दूर करके उसे शुद्ध दशामें प्राप्त करना ही हमारा हित है । यह जीव अपने ही रागादि भावोंसे बधता है । तथा यह आप ही अपने भीतराग भावोंमें बधमे मुक्त होकर शुद्ध होमक्ता है ।

अभीव तत्त्व—जीवपना, चेतनपना उनमें नहीं है । ऐमे अभीव द्रव्य जगत्में पांच हैं—१ पुद्गल, २ घर्मोस्त्रिकाय, ३ अघमास्त्रिकाय, ४ आकाश, ५ काल । इनमेंसे पुद्गल मूर्तिक है क्योंकि जिसके भीतर स्पर्श, रस, गन्ध वर्ण पायाजावे उसे मूर्तिक कहने हैं, शेष चार द्रव्य अमूर्तिक हैं । जगत्में जैसे ससारी जीव अनेक कर्म करन हैं वैसे पुद्गलोंके अनेक कार्य दिखलाई पड़ने हैं । जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य क्रियावान हैं—मुख्य कार्यकर्ता हैं । पुद्गलका सबसे छोटा अंश अविभागी एक परमाणु कहलाता है । दो या अधिक परमा

शुद्धोंके मध्यसे जो पुद्गल बनता है उसको स्कन्ध कहते हैं । बाहरी निमित्तोंसे परमाणुओंसे स्कन्ध व स्कन्धसे परमाणु बनते रहते हैं । बिना चेतनकी प्रेरणाके भी परिणमन अनेक प्रकारका होता रहता है जैसे—अग्नि निमित्तसे पानीका भाप बनना, मेघोंका बनना, पानी बरसना, बिजली चमकना, हृद् घनुय बनना, पर्वतोंका बनना व टूटना आदि स्वाभाविक अनेक परिवर्तन पृथुतिमें होत रहते हैं । जैसे—मूकभ्य, उबालामुखी पर्वतका होना आदि । पुद्गलोंके सर्व प्रकारके भेद नीचे लिखे छ मूल भेदोंमें गर्भित हैं—

(१) स्थूल स्थूल—वे स्कन्ध जो कठोर solid हों । जो टूटने पर बिना तीसरी चीजके सयोगके न मिल सकें । जैसे—पत्थर, लकड़ी, कागज तावा, पीतल, सोना ।

(२) स्थूल—वे स्कन्ध जो बहनेवाले liquid हों, जो भिन्न होनेपर भी परस्पर मिल जावें जैसे—पानी शरबत, दूध आदि ।

(३) स्थूल सूक्ष्म—वे स्कन्ध जो देखनेमें आवें परन्तु हाथोंसे ग्रहण नहीं हो सक । जैसे—धूर, छाया प्रकाश आदि ।

(४) सूक्ष्म स्थूल—वे स्कन्ध जो आसक्त सिवाय अथवा इन्द्रियोंसे ग्रहणमें आवें । जैसे—वायु रस, गंध, शब्द आदि ।

(५) सूक्ष्म—वे स्कन्ध जो किसी भी इन्द्रियसे न जाने जावें भस्—तैजस वर्गणा, कर्मण वर्गणा आदि ।

(६) सूक्ष्म सूक्ष्म—एक पुद्गलका अविभागी परमाणु ।

श्री गोमटसारमें पुद्गलके स्कन्धोंकी बना हुई नौई प्रकारकी वर्गणाएँ पसिद्ध हैं । उनमेंसे पांच प्रकारकी वर्गणाओंसे सप्तरी

जीवोंका निकट सम्बन्ध है । आहारक वर्गणाओंसे स्थूल शरीर वैक्रियिक, आहारक व औदारिक बनता है । माषा वर्गणाओंसे माषा बनती है, मनोवर्गणाओंसे द्रव्यमन बनता है जो कमलके आकार हृदय स्थानपर रहता है । तैजस वर्गणाओंसे तैजस शरीर—विजलीका शरीर (electric body) बनता है । कर्मणवर्गणाओंसे कर्मण शरीर बनता है । पिछके दो शरीर सर्व सप्तारी जीवोंके सर्वदा पाए जाते हैं । सर्व कोक सूक्ष्मसे स्थूल स्थूलतक सर्व प्रकारके पुद्गलोंसे परिपूर्ण है ।

धर्मास्तिकाय लोकव्यापी एक अमूर्तीक अखण्ड द्रव्य है । जिसके निमित्तसे जीव और पुद्गल एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जाते हैं । यह गमन क्रियामें उदासीन परमावश्यक निमित्त है । जैसे—पानी मछलीके गमनमें आवश्यक निमित्त है, यह मेरक नहीं है ।

अधर्मास्तिकाय लोकव्यापी एक अमूर्तीक अखण्ड द्रव्य है जिसके निमित्तसे जीव और पुद्गल चलते हुए ठहर जाते हैं । यह ठहरे रहनेके काममें उदासीनपने परमावश्यक निमित्त है । जैसे वृक्षकी छाया अधिकजनोंको ठहरनेमें निमित्त है । यह भी मेरक नहीं है ।

आकाश अनन्त मर्यादा रहित सर्वव्यापी एक अखण्ड अमूर्तीक द्रव्य है जो सर्व अन्य द्रव्योंको अवकाश देता है । जितने मध्य भागमें अ य पाच द्रव्य आकाशमें रहते हैं उसे लोक कहते हैं । उसके बाहर चारों तरफ अनन्त आकाशको अलोक कहते हैं । फल द्रव्य सर्व द्रव्योंके परिवर्तनमें या अवस्था पलटनेमें उदासीन

आवश्यक निमित्त कारण है। यह भी अमूर्तिक द्रव्य है, यह कालाणु रूप है। ओकाकाशको यदि एक प्रदेशक मापसे मापा जावे तो उसमें अमरूपात प्रदेशोंकी माप बैठेगी। य कालाणु हर एक प्रदेशमें मिल २ है अतएव य भी सरूबामें असरूपात है।

जितने आकाशको एक अविभागी पुद्गलका परमाणु रोकता है ततने अशको पदेश कहते हैं।

जीव और पुद्गल जगत्में चलने, ठहरने, अवकाश पाने व पर्याय फलटनेका मुख्य काम करते हैं, उनके इन चार कामोंमें शेष चार द्रव्य क्रमसे सहायक ह। क्योंकि हर एक कार्यके लिये उपादान और निमित्त दोनों कारणोंकी आवश्यकता है। उपादान कारण तो ये जीव और पुद्गल स्वयं ह। निमित्त कारण गमनादिमें धर्मादि चार द्रव्य है। इसतरह जीव और अजीव तर्कसे यह बोध होजाता है कि यह लोक ■ द्रव्योंका समुदाय है। इन छ द्रव्योंके सिवाय लोकमें कुछ भी नहीं है।

मसारी आत्माके साथ कर्मवर्गणाओंका संयोग कैसे होता है अर्थात् पाप तथा पुण्यका वध कैसे होता है, इस बातको समझानेके लिय आस्रव और वधत्व है। तथा नवीन कर्मवर्गणाओंका जाना कैसे बन्द होता है, इसे बतानेके लिये सवत्त्व है। वध प्राप्त कर्मवर्गणाए कैसे शीघ्र छुड़ा दी जावे यह बात निर्जरा तत्वसे जान पड़ती है। सर्व कर्मवर्गणाओंसे छूटकर आत्मा शुद्ध होजाता है, यह बात मोक्ष तत्वसे विदित होती है।

३-आस्रव और ४-वधत्व-कर्मवर्गणाए तीन लोकमें

व्याप्त हैं, उनका आकर बधना एक साथ ही होता है एक ही समयमें होता है । बधक स मुख होनको आसव व बन्धनेको बध कहते हैं । दोनोंके निमित्त कारण जीवक अशुद्ध भाव भी समान हैं । मूल भाव दो है—योग और कषाय । आत्म मे कर्मोंको और अथ आवश्यक पुद्गलोंकी वर्गणाओंको आकर्षण करनेकी एक शक्ति है जिसको योगशक्ति कहते हैं । हरएक ससारी जीवक साथ काय, वचन या मन उनमेंसे एक या दो या तीन होने ही हैं । जब इनमेंसे कोई कुछ काम करता है तब ही इनमें व्यापक आत्माके प्रदेश भी हिलते हैं उसी समय योगशक्ति पुद्गलोंको खींच लेती है ।

योगशक्ति जब कर्मोंको खींचती है तब उस योगशक्तिक साथ कषायका रग भी रहता है । कषायक संयोगवश योगशक्ति आठ कर्म होने योग्य, कभी सात कर्म होने योग्य, कभी छ कर्म होने योग्य कर्मणवर्गणाओंको खींचती है । जब योगशक्ति कषायरहित होती है तब केवल साता वेदमीय कर्मयोग्य वर्गणाओंको खींचती है ।

इस तरह आसवक कारण योग और कषाय है ।

बध चार प्रकारका होता है—कर्मणवर्गणाओंमें कर्मकी प्रकृति या स्वभावका होना वह प्रकृति बध है जैसे—ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंका होना कि अमुक कर्मणवर्गणाओंका स्वभाव ज्ञानको ढकनेका है, अमुकका स्वभाव दर्शनको ढकनेका है, अमुकका स्वभाव मोह उत्पन्न करनेका है इत्यादि तथा किस कर्मक योग्य कितनी सख्याकी कर्मवर्गणाएँ आकर बधी इसको प्रदेश बध कहते हैं । ये दोनों बातें योगोंकी विशेषतासे होती हैं ।

योगशक्तिद्वारा प्रकृति व प्रदेश बंध होजाते हैं ।

बन्धपात कार्मणवर्गणाए कितन कालतक बधी हुई ठहरेगी, इस कालकी मर्यादाको स्थितिवन्ध कहते हैं । ये बन्धपात कार्मणवर्गणाए अपना फल तीव्र या मंद दंगी इस शक्तिकी प्रगटताको अनुभाग बंध कहते हैं । ये दोनों बंध कथार्योके अनुसार होते हैं ।

आयुर्धर्मको छोड़कर शेष सात कर्मोंकी स्थिति तीव्र कषायसे अधिक व मंद कषायसे कम पड़ती है । आयुर्धर्ममें नर्कायुकी स्थिति तीव्र कषायसे अधिक व मंद कषायसे कम पड़ती है, शेष—तिर्यक् मनुष्य व देव आयुकी स्थिति तीन कषायसे कम व मंद कषायसे अधिक पड़ती है ।

भाठ १ मीमें पाप पुण्य भेद हैं । ज्ञानावरण, दर्शन वरण, मोहनीय, अन्याय चार घातीय कर्म पापकर्म कहलाते हैं । क्योंकि ये आत्माके स्वभावको मलीन या बिगड़ित करते हैं ।

शेष चार अघातीय कर्मोंमें साता वेदनीय, शुभनाम उच्च गोत्र तथा शुभ आयु पुण्य कर्म हैं तथा असाता वेदनीय, अशुभ नाम, नीच गोत्र तथा अशुभ आयु पापकर्म हैं ।

जब कषाय तीव्र होती है तब पापकर्मोंमें अनुभाग अधिक व पुण्य कर्मोंमें कम पड़ता है । जब कषाय मंद होती है तब पुण्य कर्मोंमें अनुभाग अधिक व पाप कर्मोंमें कम पड़ता है ।

योग और कषायोंसे साधारण रूपसे आयु कर्मको छोड़कर सात कर्मोंका बंध सदा ही हुआ करता है । आयु कर्मका बंध विशेष समयमें होता है । जब दान, मेवा, परोपकार, दया, क्षमा,

शील, सनोष, भक्ति, जप, तप आदिके शुभ भाव होते हैं तब कषाय मद होती है । उस शुभोपयोग रूप मद कषायसे चार घातीय कर्मका बन्ध तो मद अनुमाग रूप होगा, परन्तु उसी समय पापरूप अघातीय कर्मका बन्ध न होकर साता वेदनीयादि पुण्यरूप अघातीय कर्मका बन्ध तीव्र अनुमाग रूप होगा । जब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रहकी तृष्णा, इन्द्रिय विषयकी लम्पटता, परको हानि तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ व तीव्र शोक, मय, जुगुप्सा व कामभाव आदि अशुभ भाव होते हैं, तब कषाय तीव्र होती है । उस समय चार घातीय कर्मका तथा असातावेदनीयादिरूप व पापरूप अघातीय कर्मका बन्ध तीव्र अनुमागरूप होगा, उस समय साता-वेदनीयादि पुण्य कर्मका बन्ध नहीं होगा ।

इही आस्रव व बन्धके मूल कारण योग और कषाय भावोंका विस्तार सत्तावन (५७) आस्रव भावोंमें किया गया है ।

५७ आस्रव भाव—पाच मिथ्यात्व, बारह अविरति, पच्चीस कषाय, पंद्रह योग इस तरह $५ + १२ + २५ + १५ = ५७$ आस्रव है ।

मिथ्या श्रद्धानको मिथ्यात्व कहते हैं । उसके कारण पाच हैं—

पाच मिथ्यात्व ।

एकात मिथ्यात्व—वस्तुमें अनेक स्वभाव हैं उनमेंसे एक ही स्वभाव होनेका इठ करना । जैसे वस्तु स्वभावकी अपेक्षा नित्य है पर्याय पलटनेकी अपेक्षा अनित्य है । दोनों स्वभाव एक ही समयमें एक साथ हैं तो भी वस्तुको या तो केवल नित्य ही मानना या केवल अनित्य ही मानना एकात मिथ्यात्व है ।

विपरीत मिथ्यात्व—जो कमी धर्म नहीं होसका है उसे धर्म मानकर थढ़ान करना विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे—पशुवधमें व कामयोगमें, व मास मदिरा सेवनमें धर्म मान लेना ।

विनय मिथ्यात्व—सत्य व असत्यकी परीक्षा न करके हरएक तत्वको ठीक मानके भोलेबनम विनय करना विनय मिथ्यात्व है। रागी व वीतरागीको पढ़चाने विना रागी दब—शास्त्र—गुरुको व वीतरागी देव—शास्त्र—गुरुको समान मानके भक्ति करना ।

संशय मिथ्यात्व—अनेक प्रकार तत्वोंको जानकर निर्णय न करवाना कि कौनसा तत्व सत्य है। झुका रखना कि अमुक तत्व सत्य है या अमुक तत्व सत्य है संशय मिथ्यात्व है ।

जीव स्वतंत्र पदार्थ है या पृथ्वी आदि घातुओंका बना हुआ है, इस बातका निर्णय न करके संशय रखना ।

अज्ञान मिथ्यात्व—मूढभावसे किसी तत्वको जाननेका उद्यम न करना, देखादेखी धर्मक्रियाओंको करते रहना । उनका हेतु । समझना, कलको न समझना सो सब अज्ञान मिथ्यात्व है ।

१९ अविरति भाव—मानइन्द्रिय व मनक विषयोंको धृष्ट न करना चंचल रखना और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु वनस्पति कायिक तथा द्विन्द्रियादि प्रत्यक्ष कायिक प्राणियोंकी रक्षा करनेका भाव न रखना इस तरह ६ इन्द्रिय असंयम + ६ प्राण असंयम = १२ अविरति भाव हैं ।

२५ कषाय=१६ कषाय + ९ नो कषाय ।

क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार कषायोंके चार चार मेद हैं ।

४ अनतानुवरी क्रोधादि—जिनके प्रभावसे तर्कोंका सचा श्रद्धान नहीं होता न आत्मामें धिक्ता होती है—सम्यग्दर्शनको रोकनेवाली है ।

४ अप्रत्याख्यानवरण क्रोधादि—जिनके प्रभावसे गृहस्थ श्रावकके मनोक पालनके भाव नहीं होने हैं ।

५ प्रत्याख्यानवरण क्रोधादि—जिनके प्रभावसे साधुक महान्तादि पालनेके भाव नहीं होते हैं ।

४ सज्ज्वलन क्रोधादि—जिनके प्रभावसे पूर्ण वीतराग भाव या यथारूपात चारित्र नहीं होता है ।

९ नोकपाय या मित् या इल्की कषाय—द्वेष, रति, अरति, शोक, भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद नपुमक वेद ।

पट्टह योग—४ मन योग + ४ वचन योग + ७ काय योग । सत्य, असत्य, उभय (सत्य मिश्रित असत्य), अनुमय (जिसको सत्य व असत्य नहीं कह सके) ऐसे चार प्रकार मनके विचार—चार मनोयोग हैं ।

सत्य वचन असत्य वचन, उभय वचन, अनुमय वचन (जिसे सत्य भी नहीं कह सके, असत्य भी नहीं कह सके) चार वचन योग हैं ।

सात काय योग—औदारिक काय, औदारिक मिश्रकाय, वैक्रियिक काय, वैक्रियिक मिश्रकाय, आहारक काय, आहारक मिश्रकाय, कर्मण काय ।

इस तरह ५७ आस्रवभाव होते हैं । एक समयमें जैसे शुभ या अशुभ भाव होंगे वैसे ही कर्मोंका आस्रव तथा बन्ध होगा ।

आठों कर्मोंके एकसौ अड़तालीस भेद हैं । उनके नाम व उनमेंसे कितने कर्म एकसाथ एक किसी जीवके बंधते हैं व उदयमें आते हैं व सत्त में रहते हैं यह वणन जानना आवश्यक है । इसके लिये श्री गोमट्टमार कर्मकाण्ड स्थान समुत्कीर्तन अधिकार ध्यानपूर्वक पढ़ जाना चाहिये अथवा हमारे द्वारा संपादित श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक द्वितीय भागको ध्यानसे स्वाध्याय करना चाहिये ।

५ सत्वर तत्त्व—जिन २ भावोंसे कर्मोंका आस्रव या बंध होता है उन २ भावोंके विरोधसे कर्मोंका आना व बंध रुक जाता है ।

कषायोंका उदय दशवें सूक्ष्म सापराय गुणस्थानतक रहता है । इसलिये बहंतक सापरायिक आस्रव व बन्ध हुआ करता है । ग्यारहवें उपशांत मोह, बारहवें क्षीण मोह व तेरहवें सयोग केवली गुणस्थानमें योग होता है, कषाय नहीं होते हैं । इसलिये बंधन सातावेदनीय कर्मका ईर्षाव आस्रव होता है । कर्म आते हैं व दूमेरे समय झड़ जाते हैं । इसलिये कषायोंको जीतनेसे सत्वर होजाता है । विस्तारकी अपेक्षा मिथ्यात्व, अविरति कषाय और योग चार भाव आस्रव कहे हैं तब चार ही भाव सत्वर भी होंगे । मिथ्यात्वका विरोधक सम्यग्दर्शन है, अविरतिका विरोधक व्रतपालन है, कषायका निरोध वीतराग भावसे होता है । योगोंका विरोध मन वचन कायकी गुप्तिसे होता है ।

गुणस्थानोंकी अपेक्षा सत्वर भाव—पहले मिथ्यात्व गुणस्थानमें सत्वर नहीं है, दूमेरे साप्तादन गुणस्थानमें मिथ्यात्व नहीं है किंतु अनतानुबधी कषाय है व शेष अविरति आदि हैं तब मिथ्या

त्वसे जो कर्म आते थे वे नहीं आते हैं । तीसरे मिश्र गुणस्थानमें अनतानुबन्धी कषाय नहीं है तब अनन्तानुबन्धी कषायके उदयसे जो कर्म आते थे वे रुक जाते हैं । चौथे अविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थानमें भी मिथ्यात्व व अनतानुबन्धी कषाय सबन्धी कर्म नहीं आते हैं । पाचवें देशविगत गुणस्थानमें अप्रत्याख्यानावरण कषायोंका उदय नहीं है । इसमें इन कषायोंसे आनेवाले कर्म रुक जाते हैं । यहीं अविरति एक देश निर्गम हुई है । छठे प्रमत्तविगत गुणस्थानमें प्रत्याख्यानावरण कषायोंका भी उदय नहीं है, अविरति बिल्कुल नहीं रही ।

अहिमादि महद्गुणोंको साधु पालते हैं, तब यहाँ मिथ्यात्व व अविरति सबकी भव आसव नहीं रहे । यातवे अप्रमत्त गुणस्थानमें भी यही बात है, केवल सञ्जलन व नौ नोकषायोंका म द उदय है । इससे उसी प्रकारका आसव व बंध है । आठवें अपूर्णकरण गुणस्थानमें इन कषायोंका और भी म द उदय है, वैसा ही आसव है । नौवें अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें केवल तीन भेद व चार सञ्जलन कषायका उदय है सो भी घटता जाता है वैसा ही सबर बढ़ता जाता है । दशवें सूक्ष्मलोम गुणस्थानमें केवल सूक्ष्म सञ्जलन लोमका उदय है इससे मोहनीय कर्मका बिल्कुल सबर है । आयुको छोड़कर शेष छ कर्मोंका आसव होता है । ११, १२, १३ गुणस्थानोंमें केवल योग ही आसव है जिससे साता वेदनीयका आसव होता है । १४वें अयोग गुणस्थानमें आसव सम्यग्धी योग भी नहीं है इसलिये बड़ा पूर्ण सबर है । इस गुणस्थानको पार करके जीव मुक्त होजाता है ।

चरणानुयोगकी अपेक्षा सवर प्राप्त करनेके लिये नीचे लिखे धर्मोंका साधन करना चाहिये—

पाच महात्रुण-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिमत्त्याग ।

पाच समिति-ईर्ष्या, समिति-देखकर चटना, भाषा, स०—

शुद्ध वचन कहना, एषणा स०—शुद्ध आहार भिक्षासे लेना, आदान निक्षण स० छात्रादि देखकर रखना, उठाना, प्रतिष्ठापन-मलमूत्र दंग्वकर करना ।

तीन गुप्ति-मन, वचन, कायको रोककरके धर्मध्यानमें लगना ।

दश धर्म-उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम मयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किच य उत्तम ब्रह्मचर्य ।

धारह भावनाएँ-अनित्य, अशरण ससार, एकत्व, अमृतत्व, अशुचि असह सपर, निर्जरा बोधिदुर्लभ, लोभ, धर्म ।

बाईस परंपह जीतना-१ क्षुधा, २ तृषा, ३ शीत, ४ उष्ण, ५ दशमशक, ६ नम्रता, ७ आति, ८ स्त्री, ९ चर्षा, १० निविद्या (बैठना), ११ शय्या १२ आक्रोश (गाली), १३ वध, १४ याचना (मागना नहीं), १५ अलाम, १६ रोग १७ तृण स्पर्श, १८ मल, १९ सत्कार पुरस्कार, २० प्रशंसा, २१ अज्ञान, २२ अदर्शन (श्रद्धान न बिगाडना ।

पाच चारित्र-सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म साधनाय, यथाशक्त चरित्र ।

६ निर्जरा तत्त्व-निर्जरा दो तरहकी है-एक सविपाक

निर्जरा, दूसरी अविपाक निर्जरा । जब कर्म बन्धते है उसके पीछे कुछ समय उनके पकनेमें लगता है उस पकनेके कालको आवाधा-काल कहते हैं । एक कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थितिके लिये सौ वर्षका आवाधाकाल होना है तब एक सागरकी स्थितिके लिये बहुत ही अथवा एक उच्छ्वास मात्र होगा । आवाधकालके समाप्त होनेके पीछे जितनी स्थिति जिस कर्ममें शेष होती है उतनी स्थितिके समयमें उस कर्मकी वर्गणाए बट जाती है । बटवारा इस तरह होता है कि पहले अधिक सख्या आती है फिर क्रमश कम होनी आती है । अतमें सबसे कम वर्गणाए रह जाती है ।

इस बटवारेके अनुसार ये कर्मवर्गणाए समयर गिर पडती है इसको सविपाक निर्जरा कहते है । यदि बाहरी निमित्त अनुकूल होता है तो फल प्रगटकर ये वर्गणाए गिरती है । यदि निमित्त अनुकूल नहीं होता है तो बिना फल दिये ही गिर जाती है जैसे कोई मानव भाव घटा एकाधमें आत्मतत्त्वका चिंतवन करता हुआ बैठा है, उससमय क्रोधकषाय कर्मकी वर्गणाए झड रही है मन्तु कोई निमित्त क्रोधके प्रगट करनेका न होनेपर ३ बिना फल दिये झड रही है ।

कर्मबन्धके पीछे कर्मोंके भीतर तीन तरहके परिवर्तन भी वर्तमानके भावोंके अनुसार होसके है—

(१) सकृपण—पुण्य कर्ममें पापको व पाप को पुण्य कर्ममें या पुण्य पापके भीतर ही अपने २ ३ दोमें पलटन होना । जैसे अनतानुबधी कषायको अपत्य,ख्यानादि रूप वर देना या अयाता वेदनीयको साता वेदनीयरूप कर देना ।

(२) उत्कर्षण—कर्मोंकी स्थिति या अनुभागका बढ़ा देना ।

(३) अपकर्षण—कर्मोंकी स्थिति या अनुभागका कम कर देना ।

किमी विशेष बाहरी कारण होनेपर किमी कर्मोंकी स्थिति घट कर वह शीघ्र उदय होजाता है व फल देता है इस बातको उदी-
रणा कहते हैं । जैसे—तीन शुष्काका कष्ट होनेपर असाता वेदनीयकी
उदीरणा होने लगती है ।

अविपाक निर्जरा—वीरगाग शुद्ध म बोंक द्वारा कर्मोंको ठनक
बिराक समथस या नियत पतन समथसे पहले ही दूर कर दिया
जाता है, इसको अविपाक निर्जरा कहने हैं । इसका मुख्य कारण
आत्माका शुद्ध चोराग भाव है । यह भाव शुद्धात्मीक ध्यानसे
प्राप्त होता है । इस निर्जराक लिय बारह प्रकार तपका अभ्यास
आवश्यक है । उसमें मुख्य तप ध्यान है ।

१२ तप—अनश्नन—खाद्य, स्वाद्य, उद्य, पंथ चार प्रकार
आहारका त्याग कर दिनगन धर्म यानमें पूर्ण करना ।

अवमोदर्य पूरा पेट भोजन न करके यथामथ कम करना ।

(३) टृप्तिपरिसंख्यान—साधु भिक्षाक लिय जाते हुए
किसी प्रतिष्ठाको का रने हैं उसक पूर्ण होनेपर आहार करते हैं
नहीं तो उस दिन उरावाय कर जाते हैं । जैसे किसीने प्रतिष्ठा ली कि
आज कलशपर नारियल धरे हुए कोई वृद्ध पुरुष पड़गाहगा ती
भोजन करेगे, ऐसा निमित्त न मिलनेपर उपवास होजायगा ।

(४) रस परित्याग—दुध, दही, घी, मीठा, लवण, तैल
इन ■ रसोंमेंसे एक व अनेक त्याग देना ।

(५) विविक्त शय्यासन—एकात्म में सोना बैठना ।

(६) कायक्लेश—शरीरका सुखिमापना मिटानेको कठिन स्थानोंमें बैठकर या खड़े होकर ध्यान करना, जैसे—कभी धूपमें आतापन योग धारण करना ।

(७) प्रायश्चित्त—अपने व्रतोंमें कोई अतीचार होनेपर उसका दंड लेकर अपनेको शुद्ध करना ।

(८) विनय—सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य व उपका व इनके धारनेवालोंका बहुत आदर करना ।

(९) वैद्य्यावृत्य—थके हुए, रोगी व असमर्थ धर्मात्माओंकी सेवा करना ।

(१०) स्वाध्याय—शास्त्रोंको पढ़ना, विचारना, मनन करना, कठम्य करना, व धर्मोद्देश करना ।

(१२) व्युत्सर्ग कायसे व सामारिक भावोंसे विशेष ममत्व छोड़ना ।

(१२) ध्यान—निश्चल भावोंमें आत्माका ध्यान करना ।
इन बारह तपोंमें वर्तन करते हुए जितने अश वीरराग भाव होंगे उतने अश कर्मोंका क्षय होगा । वीरराग भावोंकी प्रबलतासे कभी२ अनेक जन्मोंके बावे पाप कर्म क्षण मात्रमें क्षय होजाते हैं ।

समयसारमें श्री कुन्दकुन्दाचर्य कहते हैं—

रतो भवति कम्प मुचि जीवो विरागसम्पण्णो ।

एतो जिणोवदेसो तम्हा कम्मेसु मारज्ज ॥ १६० ॥

भावार्थ—रागी जीव कर्मोंमें बाधता है । वीररागी जीव

कर्मोंसे छूट जाता है । ऐसा श्री विनेन्द्रजी षडदश है । इस लिये शुभ व अशुभ कर्मोंसे रागद्वेष मत करो समभावसे भोग लो । जब कर्म अपना फल दते हैं उस समय यदि समभावसे उन्हें भोग लिया जाये तब ये कर्म क्षय होजायगे । परन्तु नवीन कर्मोंका बन्ध नहीं होगा या बहुत अक्षर होगा । यदि रागद्वेष सहित कर्मोंको भोगा जायगा तो नवीन बन्ध भी बहुत होगा ।

मोक्षनस्त्व—सर्व कर्मोंसे व कर्मक फलसे छूट जानेको मोक्ष कहते हैं । श्री रामास्वामीन तत्त्वार्थसूत्रमें लक्षण कहा है—

बन्धहेतव्यभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षा मोक्ष ॥ २ ॥

कर्मबन्धके कारण जो मिथ्यादर्शन, अविवेक वषाय तथा योग थे उन सबक न रहनेपर, इसलिये नवान कर्मोंका आसक्त विष्कूल व द होजानपर जैसा कि चौदहवें अयोग गुणस्थानमें होता है और पूर्व बाध हुए सब कर्मोंका निर्जरा होजानेपर इस तरह सर्व द्रव्यकर्म, भावकर्म, और नोकर्मसे अत्यन्त रहित होकर बबल शुद्धात्माका रह जाना मोक्ष है । मोक्षमें आत्मा अपने स्वभावमें होजाता है । उपाधिका कारण कर्म नहीं रहता है । जैसे सरोवरमें एक ओरसे पानी आता था दूसरी ओरसे पानी जाता था सरोवर सदा भरा दीखता था । जब पानीके आनेका द्वार बन्द कर दिया गया और पानी निकलनेके मार्गको चौड़ाकर दिया गया तो एक दिन सर्व पानी निकल जायगा । और वह सरोवर पानीसे खाली होजायगा । इसी तरह आत्मा मग्न और निर्जगक कारण शुद्ध व मुक्त होजाता है ।

मोक्ष प्राप्त आत्माका स्वभाव ऊर्ध्वगमन होता है । अतएव अग्निकी शाखाके समान वह ऊपरको जाकर जहां तक धर्मास्तिकाय है वहां तक जाता है । अर्थात् लोकक अंतमें ठहर जाता है । उस क्षेत्रको सिद्धक्षेत्र कहते हैं ।

मोक्ष प्राप्त आत्माओंमें न तो मन, वचन, काय द्वारा योग होता है न राग द्वेष मोह माव होते हैं, हमलिये नवीन कर्मोंका आव्रण व वध नहीं होता है । अवश्य वे फिर कभी समारमें अग्रण नहीं करते हैं वे स्वाभाविक आनन्द व ज्ञानादि गुणोंका भोग करने हुए परम कृतरूप व परम शांत अपने आप रूप होकर ही परिणमन करते हैं—

श्री तत्त्वसारमें श्री अमृतचंद्रजी महाराज कहते हैं ।—

दशके च ज्ञे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नाकुर

कर्मधीजे तथा गन्धे न रोहति मशकुर ॥ ७ ॥

आकाशभावतोऽभावो न च तस्य प्रसज्यते ।

अनन्तरपरित्यक्तशरीराकारधारिण ॥ १५ ॥

सहारे च विसर्पे च तथात्मानात्मयोगतः ।

तदभावात् मुक्तस्य न सशरविसर्पणे ॥ १८ ॥

मयावस्तिर्धूदूर्ध्वं च लोष्ट्राद्यग्निवीचयः ।

स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोन्नतगतिगात्मनाम् ॥ ३१ ॥

ससारविषयातीत सिद्धानामव्यय सुखम् ।

अव्यामादमिति प्रोक्त परम परमर्विमि ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जैसे बीजके जल जानेपर फिर उससे वृक्षका अकुल पैदा नहीं होता है उसी तरह कर्मके बीजके जलजानेपर ससारकभी

अकुर फिर पैदा नहीं होता है । सिद्ध भगवान् आकार सहित होत है । आकारका अभाव नहीं होता है । जिस शरीरको छोड़कर वे मिट्ट होने हैं उनका समान आत्माका आकार बना रहता है । जब तक आत्मा अनात्मा अर्थात् नाम कर्मका संयोगमें था या जब तक नाम कर्मका उदय था तब तक आत्माका प्रदेशोका सकोच व विस्तार होता था । सर्व कर्मोंका अभाव होनेपर सिद्धोंका आत्माका प्रदेशोका सकोच व विस्तार नहीं होता है ।

जैसे मिट्टीकी ठिकरेकी गति स्वभावसे नाचको, पवनकी गति तिर्यक् या विस्तारमें या जमिनी लोका गति ऊपरको होती है इसी तरह सिद्ध आत्माओंका गति स्वभावसे ऊपरको होती है । सिद्धोंको ससारका विषयोसे रहित अविनाशी स्वामाधिक सुख होता है । इसी लिये उसको बाधाहित व ठाकुर सुख परम ऋषियोंने कहा है ।

इस तरह सात तत्त्वका स्वरूप व्यवहार या अशुद्ध नयसे या पयाय दृष्टिसे जानना योग्य है । कहींर नौरदायों या तत्त्वोंके अन्धानको सम्यग्दर्शन कहा है । पुण्य पापको सात तत्त्वोंमें जोड़नेसे नौ पदार्थ या तत्व होजात हैं । वास्तवमें पुण्य व पाप आत्मक व बंध तत्त्वोंमें गर्भित हैं । अतएव प्राणी पुण्य पापको समझन ई इसलिये उनको विशेष समझनेके लिये अलग कहा गया है ।

निश्चयसे विचार किया जावे तो इन सात या नौ तत्त्वोंमें जीव और पौद्गलिक कर्मका ही संयोग है । जीव और पुद्गल दो ही द्रव्य हैं । इनमेंसे पुद्गल मेरा स्वरूप नहीं है इसलिये वैराग्यके योग्य है । जीव ही मैं हूँ, जीव रूप ही रहना मेरा स्वरूप है ।

अर्थात् मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, ऐसा श्रद्धान का ना ही सम्यक्त है । इस निश्चय सम्यक्तके लिये सात तत्वोंका श्रद्धान निमित्त कारण है । इससे इसको व्यवहार सम्यक्त कहते हैं । अरहत व सिद्ध सर्वज्ञ बीतभाग पूज्यदेव हैं । परिग्रह त्यागी आत्मज्ञानी निर्ग्रथ गुरु हैं, व अर्हत्का वचन व उनके अनुसार शास्त्र जिनवाणी है, ऐसा श्रद्धान करना भी व्यवहार सम्यक्त है । यह भी तत्त्वार्थ श्रद्धानका कारण है क्योंकि अरहन व सिद्ध तो शुद्धात्माके आदर्श हैं । इनकी प्रतीतिमें आपको उनरूप करनेकी श्रद्धा होगी—सद्गुरुकी प्रतीतिसे उनके वचनों पर श्रद्धा होगी तब उपदेश मिलेगा व उसका ग्रहण होगा । शास्त्रकी प्रतीतिमें शास्त्रके वचन पर विश्वास होगा । बहुतसा सूक्ष्म कथन अल्पज्ञानीकी बुद्धिमें नहीं बैठता है सब उसको आगम प्रमाणमें मानना ही हितकर है ।

यह सब तत्त्वका विस्तार भव्य जीवोंके हितके लिये व धर्म मार्ग चक्षानेके लिये कहा गया है ।

स्वपरतत्त्व ।

एव सगय तच्च अण्ण तह परगय पुणो भणिय ।

सगय गिय अण्णण इयरं पचावि परमेह्ठी ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(पुणो) फिर (तह) इस प्रकारसे (तच्च) तत्त्व (सगय) स्वतत्त्व (अण्ण) दूसरा (परगय) परतत्त्व (भणिय) कहा गया है (सगय) स्वतत्त्व (गिय) अपना (अण्णण) आत्मा है (इयर) दूसरा परतत्त्व (पचावि परमेह्ठी) पाचों ही परमेष्टी हैं ।

भावार्थ—मात तत्त्वोंके भीतर जीव तत्व मार डै—इस जीव तत्वमें जो सत्तामें अमणक कारण मिश्रित कर्मम मलीन आत्माएँ हैं, उनको ध्यानमें न लेकर जो मोक्षमार्गपर आरुढ़ शुद्ध चारित्रवाता आत्माएँ हैं उनको यद्वा परतत्व कहा गया है तथा अपने ही शुद्ध आत्माको स्वतत्व कहा गया है । जिन तत्वके अनुभवसे मोक्षमार्गकी सिद्धि हो ऐसा सत्त्व कवल निज शुद्धात्मा है । जब शुद्धात्माका अध्ययन, ज्ञान तथा अनुभव किया जाता है तब स्वात्मव्यवहार होता है । इसीमें वीतरगता होता है जो अमिक समान कर्मोंको जलाती है और आत्माका पवित्र करती है । जिनके द्वारा साधक मध्य जीव अपने मावोंको धर्मभावमें स्थिर रखनेका अभ्यास करे व अपने ही शुद्धात्माकी ओर पहुँच जाये । ऐसे परतत्व पाच परमेष्ठा हैं । जगतमें परम इष्ट व परम पदमें रहनेवाले पाच दृष्ट पद हैं । जिनका सर्व ही इन्द्र, धारणेन्द्र, चक्रवर्ती आदि नमस्कार करते हैं ।

शास्त्रमें सौ इन्द्र प्रसिद्ध हैं—भवनव सौ देवोंके चालीस, व्यस्रोंके बत्तीस, उद्योतिषा देवोंके दो चन्द्र व सूर्य, कलरावासी देवोंके चौबीस, मानवोंमें चक्रवर्ती, पशुओंमें अष्टापद, ये सौ इन्द्र इनही पाच परमेष्ठियोंको नमस्कार करते हैं । इनमें अरहन, सिद्ध परमात्मा हैं । आचार्य, उपाध्याय, साधु अतरात्मा हैं या महात्मा हैं ।

जो चार घातीय कर्मोंको शुक्लध्यान द्वारा नाश करके पूजने योग्य होजाते हैं उनको अरह न कहते हैं । इन कर्मोंके क्षयसे नौ ब्रह्मिया या अक्षिया प्रकाशमा होजाती हैं । ज्ञानावरणके नाशसे

अनत ज्ञान, दर्शनावर्णन नाशम अनत दर्शन, मोहनीय कर्मक नाशस क्षायिक सम्बन्धन औ क्षायिक चारित्र अनराय कर्मक नाशसे अनत दान अनत लाभ, अनत भोग, अनन उपभोग और अनत वार्य । आयु नाम, गोत्र, वेदनीय चार अघातीय कर्मोंके उदयसे जो अभी शरीरमें है उनको अरहत कहते हैं । इनमें जो तीर्थंकर उद्धारि महापुण्यात्मा है उनके पुण्योदयकी विशेषतासे इन्द्रादि देव समवशरणकी रचना करके उनके महात्म्यका प्रकाश करते हैं । ये विशेष रूपसे विहार करके धर्मतीर्थका प्रचार करते हैं ।

जो तीर्थंकर नहीं होने हैं सामान्य पुरुष केवलज्ञानी अरहत होने हैं उनकी गणकुटा रची जाती है । सर्व दो अरहत परमौदारिक शरीरधारी होते हैं । शरीरका परिवर्तन क्षीणमोह बारहवें गुणस्थानमें होजाता है । घातु उपघातु पककर कपूरके समान शुद्ध होजाती है । शरीर बहुत ही हलका होजाता है । जैसे रतनादि पाषाण रसायन द्वारा मम्म रूपमें बदल जाने हैं वैसे ही शुद्ध ध्यानकी अभिसे अस्थि मांसादि सब शुद्ध पद ररूप होजाते हैं । ऐसे शरीरक स्थित अन्नादि व दूष आदि पदार्थोंक खानकी आवश्यकता नहीं रहती है । अरहत भगवानके मोहक नाश होनेसे मैं निरक्त हूँ ऐसी न तो ग्यानि होती है न भोजन कानकी इच्छा होती है ।

वेदनाय कर्मका उदय मोहनाय कर्मकी सहायतासे सुख व दुःखका भाव पैदा करता है । मोहक क्षयसे क्षुधाकी वेदनाका कष्ट नहीं होता है न क्षुधा मेटनेसे तृप्तिका सुख होता है । अरहतका आत्मा वीतराग व अनत ज्ञानी होनेसे निरंतर स्वस्वरूपमें मगन

रहकर स्वात्मान-रक्षा निरतर भोग करना है, फिर शरीरकी पुष्टि आहारक जातिकी नोकर्मवर्गणाओंक ग्रहणसे हो जाती है । अनन्त लाभ लब्धिक प्रतापसे शरीरको पोषण देनेवाली अनन्त ऐसी नोकर्म वर्गणाएँ शरीरमें प्रवेश करती हैं । जैय यन्त्रोंक लेवाहारसे पुष्टि होती है । योगशक्तिकी प्रबलतासे अग्रहणक कर्मवर्गणाओंका व नोकर्म वर्गणाओंका ग्रहण अज्ञानाकी अवस्थामें बहुत अधिक होता है इसीमें सिद्धातमें नोकर्मा १२ कवलीको कहा गया है ।

एम्-पुद्गल १४ शरीरधरो अरहत हसन हलक होजाते ह कि भूमिका १२१ न० १ कहने है अद्भुत रहन ह । गणकुटीमें विराजित अरहत मयनीशोंक पुण्योपय वश व अपन नामकर्मके उदयवश दिग्बलीका प्रकाश करत हैं, जिसमें न बोधोदेश होता है । हमीलिये/ अग्रहणको सर्वज्ञ, बीतराग औः हितोद्देशी तीन विशेषण है, यही कारण है जो जमोकार म प्रथम उ को प्रथम नमस्कार किया गया है । अग्रहणकी वाणी सुनकर मुनिगण प्रथकी रचना करते हैं ।

आप्तस्वरूप ग्रथमें कहा है—

नष्टः क्षुत्तृड्मपस्वेना नष्ट प्रत्येकबोधम् ।

ए भूमगतस्पर्शं नष्ट चेन्द्रियत्र मुखम् ॥ १० ॥

नष्टा मदेहना छाया नष्टा चेन्द्रियना प्रभा ।

नष्टा सुषुप्ता तत्र सुतेऽन-तत्तत्तुष्टये ॥ ११ ॥

तदा स्फुटिरसकाश तेजोवर्णिमय वपु ।

जायते भीष्मगोषस्य सप्तध तुविज्जितम् ॥ १२ ॥

भावार्थ—श्री अग्रहणक मूल, प्यास व पसीना नहीं होता है, मित्र २ एक एकको समझानेका काम नहीं होता है । वे भूमिको

स्पर्श नहीं करने हैं उनके इन्द्रियोंक द्वारा सुख नहीं रहता है । उनक शरीरकी छाया नहीं पड़ती है, इन्द्रियोंक द्वारा होनेवाला ज्ञान नहीं रहता है, सूर्यका प्रकाश आवश्यक नहीं है । शरीरका तेज प्रकाशमान रहता है, अनन्त ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य चार अनन्त चतुष्टय पकट होजाते हैं तब उनका शरीर स्फटिक पाषाणके समान तेजमयी चमकता है । रागादि दोषोंसे रहित वीतरागीका शरीर अस्थि, मज्जा आदि सप्त धातुओंसे रहित शुद्ध होजाता है ।

जिनके शेष चार अवशेषीय कर्म भी नाश होजाते हैं व जो ऊर्ध्वगमन स्वभावसे लोकाग्र विराजते हैं, अंतिम शरीरके आकार आत्माका आकार रहता है उनको सिद्ध कहते हैं ।

पाच महाग्रन्थ, पाच समिति, तीन गुप्तिको पालनेवाले निर्ग्रन्थ-यतिको साधु कहते हैं । उनमें जो दीक्षा शिक्षा देते हैं उाको आचार्य, जो शिक्षा देते हैं उनको उपाध्याय, शपको साधुपद है । ये तीनों आत्मध्यानी व मोक्षमार्गी हैं । व जगतको पथ प्रदर्शक हैं । अतएव अरहत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, व साधु इन पाच पदोंको आत्मीक गुणोंक विकासकी अपेक्षा परमेष्ठी कहा गया है । इनक स्वरूपका ध्यान मोक्षार्थीको उपकारी है । क्योंकि उनकी आत्माएँ अपने आत्मासे भिन्न हैं । अतएव इनको परतत्त्व कहा गया है । निज आत्माको स्वतत्त्व कहा गया है । पाच परमेष्ठीके मज्जनमें द्वैतभाव रहता है । मैं भक्त व वे भजनेयोग्य । निज आत्माक भीतर न्य होनसे अद्वैत भाव होजाता है । इसलिये स्वतत्त्व परतत्त्वकी अपेक्षा वीतरागता प्रकाशक है व उपादेय है ।

पाच परमेष्ठियोंके ध्यानका फल ।

तेसि अवस्तररूच मविषमणुस्साण क्षायमाणान् ।

वृज्झइ पुण्ण बहुसा परपराए इर मोक्खो ॥ ४ ॥

अन्वयार्थ—(मविषमणुस्साण) भ व मनुष्योंके द्वारा (तेसि अवस्तररूच) उनकी अवस्था रूपसे (क्षायमाणान्) क्षयान क्रिय जाने पर (बहुसा) बहुत अधिक (पुण्ण) पुण्य कर्म (वृज्झइ) बचता है (परपराए) परम्पराम (मोक्खो वृद्ध) मोक्ष होता है ।

भावार्थ—यहां पर सम्यग्दर्शित आत्मज्ञाना भ व जीवको ब्रह्ममें लेकर कहा गया है कि जब उसका मन इतना बलवान नहीं होता है कि अपने आत्मार्थ बाधकाल तक लयता ता सक तब वह अशुभ भावोंसे बचनेके लिये व पुन शुद्धभाव व स्वानुभवको प्राप्त करनेके लिये पाच परमेष्ठियोंका जप व ध्यान उनके वाचक मंत्रोंके द्वारा करता है जहां मंत्रोंका प्रारंभ व धारण कई कई कर १०८ दफे व क्षणिक व कम अभ्यास किया जाये उसको जप कहत है । ज किसी मंत्रका मन्त्र पर, भोंदके वाचमें नाइकी नोकपर, हृदयमें कठमें आदि स्थलोंपर विराजमान करके उसमें चित्तको रोकता जाये व कभी कभी पाच परमेष्ठियोंके सबके या एक किसीके गुणोंके मनन किया जाये उसको ध्यान कहत है ।

क्योंकि उनके जप व ध्यानमें भाव शुभ राग मदिर हात हैं इसमें बहुत अधिक सातावेदनीय आदि पुण्यकर्मका बव दाता जिनमें स्थिति कम पड़ती है, परंतु अनुमाग अधिक पड़ता है सातावेदनीयके बबके कारण भाव श्री तत्त्वार्थसूत्रमें कहे हैं—

भू-वृत्त्यनुष्मपाटानमरागस मात्रियोग क्षान्तिश्रीत्रिमिति सद्वचन ॥ १२

प्राणा मात्रपर दया, जनी महात्माओंपर विशेष दया, आहारादि चार प्रकार दान, सराग माधु समय, श्रावकका देश समय, अकाम निर्जरा अज्ञान तप, योग या समाधि क्षमामात्र तथा शौचभाव ये सब सातावेदनीय कर्मक व घट्ट कारण भाव है । योन्तगी क्वलीक भी योगोंक द्वारा सातावेदनीय रूप कर्मोंका ईर्ष्यापथ आसक्त होता है क्योंकि यहा पूर्ण समाधि व क्षमा व शौच भाव है । जितने अश धीतरागता होना है पापकर्मोंका क्षय भी होना है । ध्यान करने व जपने योग्य मन्त्र अनेक है । द्रव्यसंग्रहमें ऐसा कहा है—

पणनास सोढ उप्पण चट्ठ दुग्गमेग च ममह क्षापह ।

पामेष्ठिवाचयाण अण्ण च गुह्वरएसेण ॥ ५० ॥

भावार्थ—परमेष्ठी वाचक मात्र मन्त्र प्रसिद्ध है व गुरुक उप-देशसे और मन्त्र भी हो सके है । ३५ अक्षरी—णमो हरदत्ताण, णमो सिद्धाण णमो गार्हियाण, णमो उवज्झायाण णमो लोण सन्व साहूण । १६ अक्षरी—अर्हतसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम । छ अक्षरी अरह तसिद्ध, ५ अक्षरी—असिभाठसा, ४ अक्षरी—अदर त, २ अक्षरी—अर्ह, सिद्ध ऊँही, सोह, १ अक्षरी—ऊँ, श्री ह्रीं । पदस्थध्यानका स्वरूप थो ज्ञानार्णव ग्रन्थसे विशेष जानना योग्य है । विस्तारमयसे यहा नहीं लिखा है । पाच परमेष्ठीका ध्यानी अवश्य कभी ७ कभी मोक्ष प्राप्त करेगा । क्योंकि वह सम्यग्दृष्टी है । इस शुभ भावके ध्यानसे अवश्य शुद्धोपयोगर्म पहुचंगा, क्षयक्रेणीपर आरुढ़ होकर कर्मोंका क्षय कर सिद्ध गति प्राप्त करेगा ।

स्वतत्त्वके दो भेद ।

॥ पुणु सगय तच्च मविष्यप्प हव्व तह य अवियप्प ।

सवियप्प सासवय णिरासव विगयसक्कप्प ॥ ५ ॥

अन्वयात्—(पुणु) किं (ज) जो (सगय नञ्) स्वतत्त्व है वह (सवियप्प, सविष्कल्प) (तह य) तथा (अवियप्प) अविविष्कल्प (इवइ) होता है । (सवियप्प) सविष्कल्प स्वतत्त्व (सासवय) आस्रव सहित है (विगय सक्कप्प) निर्विष्कल्प तत्त्व (णिरासव) आस्रव रहित है ।

भावार्थ—अपन ही आत्माके ऊपर जहा लक्ष्य हो वहा स्वतत्त्व होता है । व्यवहारनयको गौणत्वके शुद्ध निश्चयनयसे जहा आत्माके स्वरूपका चिंतन किया जाय कि यह मेरा आत्मा ज्ञायक शुद्ध स्वभाव है । यह अव्यक्त है, एक है निश्चर है, अमर सामान्य है, य रागादि रहित वीतराग है । इत्यादि विशेषणोंको लेकर भावना की जाये वह सविष्कल्प या मद्रूप विचार करनेवाला तत्त्व है । जहा भावना या विचार बंद कर दिया जावे । आत्मा आपमे आपमें अपने ही द्वारा अपनेके लिये आपको ध्याये । अर्थात् जैसे पानीमें स्वयंकी डली घुल जाती है वही तरह निज स्वभावमें उपयोगको मगन कर दिया जाय और स्वानुभव प्रगट होजाये या अद्वैतभाव होजाये वह निर्विष्कल्प तत्त्व है ।

हममें साधकको स्वात्मानन्द आत्मा है व यही वास्तवमें ध्यान या समाधि है जो महान कर्मोंको जलाती है । यह स्वानुभव चतुर्थ, पंचम छठे गुणस्थानोंमें बहुत अल्प होता है । मातृवमें कुछ अधिक, आठवसे बराबर ऊपर बना रहता है । निरास्रव तत्त्व साक्षात् उप

ज्ञात मोह, क्षीण मोह, सयोगकवली अयोगकवलीके होता है। क्योंकि वही कपायोक्ता उदय नहीं है। तबहव सयोगकवली तक जो साता वेदनीयता आसव है वह ईर्यापथ है साररायिक नहीं है। चौथेमे दशवें गुणस्थान तक स्वानुभव दशवें गुणस्थानके नियमकी अपेक्षा आसव बन्ध होता है। पा तु स्थिति व अनुमान घातीय कर्मोंमे बहुत अल्प पड़ता है व अघातीयमें पुण्यकर्म बहुत बंधना है। निर्जरा अधिक होती है। इस हेतुमे निर्विकार तत्त्वको आसव रहित होनेका साक्षात् साधन है। जहा केवल आत्माके स्वरूपाकी भावना है वहा शुभीपयोगका मुस्थता है व उनसे कभी भी निरासव नहीं होता है। इस लिय उसको आसव सहित कहा है। ऐसा कह कर आचार्यने निर्विकारपनत्वपर आरुढ़ होनेकी प्रेरणा की है। यही साक्षात् मोक्षका साधन है व परमानन्दमद है। समयसार कलशमें कहा है—

समस्तमीत्येवमपास्य कर्म प्रकालिक शुद्धनयावस्थौ ।

विहीनमोहो रहित विकासः ॥ मात्रमात्मानमथाऽनरम्बे ॥३६-१०॥

भावार्थ—साधक जीव स्वानुभवमें जाना चाहता है तब शुद्धनयका सहारा लेकर यह दृढ़ सारा करता है कि मैं मृत, भावी, वर्तमानके समस्त कर्मोंसे भिन्न हूँ, मोह रहित और निर्विकार चैतन्य मात्र आत्माक ही शरणमें जाता हूँ। इस तरह भावना माते मान उन स्वरूपमें ठहर जाता है—स्वानुभव प्राप्त करलेता है। जैसे दूधके बिलोनेसे मक्खन कभी कभी बनता है वैसे आत्माके शुद्ध स्वरूपकी भावना करते हुए स्वानुभव कर्मों कमी कुछ क्षणके लिये हो जाता है। स्वानुभवके समय शुद्ध नयका अवलम्बन भी दूर जाता है।

अविकल्प' तत्व ।

इन्द्रियविसयविरामे मणस्स णित्थूण ह्ये जडया ।

तइया त अवियप्प ममरूय अप्पणो त तु ॥ ६ ॥

ममणे णिच्चलभूये णट्ठे सन्ने वियप्पसदोह ।

यवो सुद्धसहायो अवियप्पो णिच्चलो णिच्चो ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(जहया) जब (इन्द्रियविषयविगमे) इन्द्रियोंक विषयोंकी इच्छा बन्द हो जाती है (मणस्स णित्थूण ह्ये) और मनका विचार नहीं रहना है—सद्वृत्तिवृत्ति रूप मन ठहर जाना है (तइया) तब (त अवियप्प) व. अविकल्प स्वतत्त्व प्रकट होता है (तु) और तब (अप्पणो ससकूये) यह आत्मा अपने ही निज स्वभावमें जा जाता है । (ममणे णिच्चलभूय) जब अपना मन निश्चल होता है (सन्ने वियप्प सदोहे णट्ठे) और सर्व भेदरूप विचरक विकल्प समूह नाश होजात है । तब (अवियप्पो) विकल्प रहित अभेद (णिच्चो) निश्चल चंचलता रहित (णिच्चो) नित्य (सुद्ध सहायो) शुद्ध आत्माका स्वभाव (यवो) ठहर जाता है ।

भावार्थ—आत्माका उपयोग एक समयमें एक विषयपर जमता है । साधारण मानव निरन्तर पांच इन्द्रिय तथा मन इन छह द्वारोंके द्वारा उपयोगसे काम किया करता है । एक समयमें एक ही द्वारसे उपयोग जानता है, शीघ्र पलट कर दूसरे द्वार पर चला जाता है । इसही उपयोगको जब साधक इन छह द्वारोंमें जाना रोक्के और इस उपयोगके उपयोगवान अपने आत्मामें जमादे तबही अविकल्प

तत्त्वमय आप होजाता है । आत्मा स्वभावसे निर्विकल्प है ही, आप स्वभावसे है ही ।

मोहकर्मोंके उदयसे यह पर पदार्थका चिन्तन करता है, राग-द्वेष पैदा करता है । कभी स्पर्श करनेकी कभी स्वाद लेनेकी कभी सूंघनेकी कभी देखनेकी कभी सुननेकी इच्छा करता है । कभी इच्छा-जुक्ल विषय भोग मिलनेपर इन्द्रियोंको उनक भोगमें जोड़ देता है कभी मनसे विचार करता है—मैंने ऐसे भोग भोगे, मैं ऐसे भोग भोगूँगा, भोग योग्य पदार्थ किम तरह प्राप्त हो, कभी भोग्य पदार्थक वियोग होनेपर या विगड़ जानेपर, भयसे शोक करता है, कभी विषयोंमें सहायक मित्रोंमें प्रीति, कभी नावक शत्रुओंसे द्वेष करता है, शत्रुओंका विनाशका उपाय विचारता है, प्राप्त भोगोंके बने रहनेका उपाय विचारता है । दिनरात स्त्री पुत्र, मित्र धन, वा यादि भोग सामग्रीक सम्म वमें इन्द्रिय और मनको लगाए रहता है ।

इस तरह इसको कभी अपने आत्माके निकट आकर विश्राम करनेका अवसर नहीं मिलता है । अतएव साधकको उचित है कि वह इन्द्रिय सुखका अत्यंत अरुचिमान हो श्रद्धामें काक्षा रहित होजावे, अतीन्द्रिय आत्मीक सुखका रुचिवा होजावे । इन्द्रियोंके भोगोंकी उदासीनताका श्रद्धान ही उपयोगको उनसे विरक्त होनेका अवसर देस केगा, फिर मनके भीतरसे ससार, शरीर व भोग सम्बन्धी रागको हटावे, इनसे वैराग्यवान होजावे, फिर मनमें शुद्ध नयके द्वारा आत्माके शुद्ध स्वभावका मनन करे । इस मननके द्वारा यकायक उपयोग अपने आत्मामें स्थिर हो जायगा, तब न वह इन्द्रियोंके विषयोंका

ध्यान है न मनके भीतर कोई सकल्प विकल्प है। उस समय इन्द्रिय अपने आकारको रखनी हुई भी भावइन्द्रियके विना व्यर्थ होजाता है। द्रव्य मन र.नेक भी भाव मनका काम बन्द हो जाता है, केवल उपयोगमें आत्मा ही रह जाता है।

आत्मा स्वभावमें अमोद, शायक, निश्चल, निम्य, शुद्ध, वीतराग है। परसयोग रहित है, एक है। ऐसा ही अनुभवमें आता है। यह विचार भी मनका काम है कि आत्मा ऐसा है, यह विचार भी स्वानुभवमें नहीं रहता है। आत्मा आत्मामें ऐसा धिर होजाता है मानो साधक साधिका ध्याता ध्यात्रिका, ज्ञाता ज्ञयिका सब द्वैतभाव जाता रहता है। एक अद्वैतभाव होजाता है जो मन व बचनसे अगोचर है। यही अविकल्प तत्त्व है। आत्माकी ज्ञान परिणति अपने स्वामी आत्माका भोग करता हुई शीलवान व व्रतधारिणी है। जब यह परिणति अपने स्वामीको छोड़कर अगतक पदार्थोंके भोगोंमें भ्रमण करती है तब इसे व्यवभिचारिणी या कुशीली कहत है। अतएव आत्मपरिणतिको व्यवभिचारमे रोककर शीलवान रखना ही अविकल्प तत्त्वरूप रहना है। जैसा आत्मा द्रव्यका परसयोग रहित मूल स्वभाव है उसका उसी रूप स्वसदरेण होना अविकल्प तत्त्वका लाभ है। इन्द्रिय और मन वश नोते ॥ यह स्वयं झलक जाता है।

समाधिस्ततः पूज्यपादस्वामी कहने हैं —

सर्वेन्द्रियाणि सम्यग्स्थितान्तरात्मना ।

यत्क्षण पश्यतो माति तत्तत्र परमात्मने ॥ ३० ॥

रागद्वेषादिकल्पोल्लोलं यन्मनोजलम् ।

स पश्यत्पादमनस्तत्तत्र तत्तत्त्र नेतरा जन ॥ ३१ ॥

भावार्थ—सर्व इन्द्रियोक्तो रोककर व अतः आत्माद्वारा धिर होकर जिस समय भीतर देखा जाता है तो वही शुद्धात्माका स्वरूप झलक जाना है जिसका मनरूपी बल रागद्वेषादिकी तरंगोंसे डबा-होकर नहीं है । वही आत्माके तत्त्वको अनुभव काता है, दुमरा प्राणा नहीं कर सकता है ।

अविकल्प तत्त्वका अनुभव ज्ञानचेतना है ।

जो खलु सुद्धो भावो सा अप्पणित च दसण णाण ।

चरणपि त च भणिय सा सुद्धा चेयणा अहवा ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—(खलु) निश्चयसे (जो सुद्धो भावो) जो आत्माका शुद्ध वीतराग भाव है (सा अप्पणित) वह भाव आत्मामे ही तन्मय रूप है (त च) उसे ही (दसण च णाण चरणपि भणिय) भाव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्रकी एतता भी कहते हैं । (अहवा) अथवा (या सुद्धा चेयणा) वही भाव शुद्ध ज्ञानचेतना है ।

भावार्थ—जब अविकल्प मेद रहित सामान्य एकाकार अपने आत्माके स्वभावमें शुद्ध नयके द्वारा आत्माके स्वरूपकी भावना करते करते थिरता प्राप्त होजती है तब उसे ही आत्मीक भाव या स्वानुभव कहते हैं । इसी स्वानुभवके क्षणमें ही साक्षात् निश्चय मोक्षमार्ग है । क्योंकि उस समय प्रचुर कर्मोंका सगर है व बहुत कर्मोंकी निर्जरा है । मैं शुद्ध आत्मा ह, यही प्रतीति सम्यग्दर्शन है । मैं शुद्धात्मा ह, यही ज्ञान सम्यग्ज्ञान है, मैं शुद्ध आत्मा ह, हय भावमें थिरता सम्यक्चारित्र है । उसी स्वानुभवके समय अपने

ज्ञानका वेदना है। इसलिये ज्ञानचेनना है। कर्मचतना व कर्मफल-
चतना नहीं है। न वहा रागद्वेषमई कर्म करनेका अनुभव है न वहा
सासारिक सुख व दुःखका अनुभव है। इस स्वसंवेदन रूप स्वानुभवके
भीतर अपनेही आत्माका उपभोग है। जिसमे आत्मीक सुखका काम
होता है। इष्टोपदेशमें श्री पूज्यपादस्वामी कहने हैं—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारबहि स्थिते ।

आपते परमानन्द कश्चिदागेन योगिन ॥ ४७ ॥

आनन्दो निर्दयसुख कर्म-धनमनारत ।

म चासौ विद्यते योगी बहिर्दु खल्वचन ॥ ४८ ॥

भावार्थ-जो योगी ध्यानद्वारासे बाहर जाकर केवल अनेक एक रूप अपने आत्माके स्वरूपमें ठहर जाता है, उस योगीको स्वात्म ध्यानके बलसे कोई अद्भुत परमानन्द प्राप्त होता है। यही आनन्दका अनुभव धीतरागमें ही ध्यानकी अभिष्ट है जो जिस तर प्रवृत्ति हुई बहुत अधिक कमोंके टूटनको जलाती है। उस समय बाहरी परी पह या उपसर्ग भी पड़े तो वह ध्यानमग्न योगी अनुभव नहीं करता है तब उसे कोई क्लेश नहीं होता है। अतएव अविद्वत् स्वतत्त्व ही सार है, उपादेय है पस करनेक योग्य है।

अविकल्प स्वतत्त्वका लाभ कैसे हो ।

જ અવિદ્યા તત્ત્વ ત સાર મોક્ષકારણ ન ચ ।

त णाऊण विद्ध स यइ होऊण णिग्गथा ॥ ७ ॥

અન્વયાર્થ-(જ અવિદ્યુત તત્ત્વ) જો યહ અવિદ્યુત સ્વતંત્ર છે

(त सार) वही सार है । (त च मोक्षकारण) वही मोक्षका मार्ग है (त विमुद्ध णाऊण) उस शुद्ध तत्त्वको मन्त्रप्रकार जानकर (णिग्गथो होऊण) निर्ग्रथ होकर (झायह) ध्यान करो ।

भावार्थ—स्वानुभवमें ही भेद रहित निर्विकल्प तत्त्वका प्रकाश रहता है । सर्व मिद्धावका यही सार है, निचोड़ है । जैसे वृक्षका रस होता है, फलका गूदा होता है, पुष्पका अंतर होता है, वैसे ही यह स्वानुभव सर्व शास्त्रोंका सर्वोत्तम तत्त्व है, यही मोक्षमार्ग है जिससे बहुत अधिक कर्मोंकी निर्जरा हो व आस्रव थोड़ा हो । वही वह उपाय है जिसमें एक दिन यह आत्मा सर्व कर्मोंसे छूट सक्ता । इस तत्त्वको जाननेका उपाय शुद्ध निश्चयनयका आलम्बन है ।

इस दृष्टिसे अपने ही आत्माको सदा ही एक द्रव्य रूप परम शुद्ध निर्विकार देखा जाता है । व्यवहार दृष्टिमें जो भेद रूप या अशुद्ध अवस्था दीखती थी सो नहीं दीखती है । ध्यान करनेवालेको निराश्रुल होनेकी आवश्यकता है, गृहजालके त्यागनेकी आवश्यकता है, प्राकृतिक या सामायिक रूपमें रहनेकी आवश्यकता है, शरीरमें सहनशक्तिके होनेकी आवश्यकता है । इसीलिये यह कहा है जो अविकल्प तत्त्वका लाभ करना चाहे उसको निर्ग्रथ होना चाहिये, सर्व परिग्रहका त्याग करना चाहिये, ममत्वारहित होना चाहिये, विताओंसे रहित होना चाहिये, नम दिग्म्बर साधु होना चाहिये । जहातक गृहस्थकी चिंता है वहातक मन गृह—सम्बन्धी कार्योंकी चिंतासे मुक्त नहीं होसक्ता । इसीलिये गृहस्थीके मोक्षमार्ग परिपूर्ण नहीं होता । वह एकदेश चारित्र पालकर एकदेश स्वानुभव प्राप्त कर सक्ता है,

परन्तु सर्वदेश स्वानुभवकी तरफ उन्नति निर्ग्रन्थ पदसे ही होगी ।
निर्ग्रन्थ दिगम्बर जैन नम्र मुनिको कहते हैं । यह बात प्रसिद्ध है ।

The Standard Sanskrit English Dictionary
by L R Vaidya B A L L B (Bombay 1910)
में पृष्ठ ३८४ पर निर्ग्रन्थ शब्दके अर्थ दिये हैं—possessionless
a devotee who has withdrawn from the world
and wander about naked, a naked minor cant,
a Jain mendicant of the Digamber order

अर्थात् जिसके पास सम्पत्ति या परिग्रह न हो । ससारत्यागा
साधु जो नम्र विहार करता है । दिगम्बर जैन साधु । समयसारजीमें
श्री कुटकुदाचाय कहते हैं—

जो पस्सदि कट्ठाण अण्डपुट्ट अणणय निपट ।

अविष्टेसमसजुत्त, न सुद्ध णय विजाणीहि ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो आत्माको कर्मोंसे अण्ड व अष्टदश, एकछत्र,
निश्चल, अभेदरूप व रागादि सयोग रहित दस्तता है वह शुद्धनय
है । शुद्धनयक द्वारा विचारते हुए जब अमद आत्म तत्त्व अनुभवमें
आजाता है तब शुद्ध नयका भी प्रयोजन नहीं रहता है ।

निर्ग्रन्थ स्वरूप ।

बहिरन्मतरगथा मुक्का जेणेह तिविहजोएण ।

सो णिगगथो मणिओ जिणलिंगसमासिओ सवणो ॥ १७ ॥

अवयवार्थ—(इह) इस लोकमें (जेण) जिसने (तिविह
जोएण) मन, वचन, काय तीनों योगोंसे (बहिरन्मतरगथा) बाहरी

और भीतरी परिग्रहोंको (मुख ।) त्याग दिया हो (सो) वह (जिण-
लिंगसमाप्तिओ) जिनेन्द्रके मेपको धारनेवाला (सवणो) श्रमण या
मुनि (णिग्गधो) निर्ग्रन्थ (भणिओ) कहा गया है ।

भावार्थ—श्री ऋष्यमादि महावीर पर्यंत चौबीस तीर्थकरोंने जिस
लिंग या मेपको धारण करके धर्मध्यान व शुद्धि-यानको साध कर
आत्माको शुद्ध किया वही मेप या जिन लिंग मोक्षका साधक है ।
साधुपदमें अहिंसादि पांच महाव्रत धारण करना योग्य है । इसलिये
सर्व लौकिक गृहस्थको व परिग्रहको त्यागनेकी आवश्यकता है ।
ये परिग्रह बाहरी दश प्रकार हैं, भीतरी चौदह प्रकार हैं ।

पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

मिथ्यात्ववेदरागास्तथैव हास्यादयश्च षड्दोषा ।

चत्वारश्च कषापाश्चतुर्दशान्वन्तरा ग्रन्था ॥ ११६ ॥

अथ निश्चितसचित्तौ बाह्यस्य परिग्रहस्य भेदौ द्वौ ।

नेप कदापि सञ्चे सधोऽप्यतिवर्तते हिंसा ॥ ११७ ॥

उभयपरिग्रहवर्जनमाचार्या सुचयन्त्यहिंसेति ।

द्विविधपरिग्रहवहन हिंसेति जिनप्रवचनज्ञा ॥ ११८ ॥

भावार्थ—१ मिथ्यात्व, २ क्रोध, ३ मान, ४ माया, ५ लोभ,
६ हास्य, ७ रति, ८ अरति, ९ शोक, १० भय, ११ जुगुप्सा,
१२ स्त्रीप्रेम, १३ पुत्रप्रेम, १४ नपुंसकप्रेम, ये बाहरी परिग्रह या
ग्रन्थ हैं या गांठ हैं । इनसे बिल्कुल मूर्त्ता छोटना चाहिये । तथा १
क्षेत्र, २ वाम्तु (मकान), ३ निरन्ध्र, ४ सुवर्ण, ५ दासी, ६ दास,
७ घन, (गायादि), ८ धातु, ९ कुप्य (वस्त्र), १० भाट (वर्तन)
ये १० प्रकारकी सचित्त व अचित्त बाहरी ग्रन्थ या गांठ हैं ।

जिनके निमित्तसे मूर्छा होनी है । जबतक अग्न्यतर और बाह्य दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग नहीं होगा तबतक हिंसाका पूर्ण त्याग नहीं होगा । जिन प्रवचनके ज्ञाता आचार्योंका यही कथन है कि दो प्रकारके परिग्रहका जहां सम्बन्ध है वहां हिंसा छूट नहीं सकती है । इसलिये इनका त्याग अहिंसा है, उनका धारण करना हिंसा है ।

अज्ञातक यत्नके त्याग करनेकी योग्यता परिणामोंमें व शरीरमें न हो बल्कि आवश्यक लिंगमें रहकर अर्थात् ग्यारह प्रतिमाओं द्वारा अंतिम आवश्यकलिंग क्षुल्लक या ऐलक होकर ध्यानका अभ्यास करना योग्य है । जो महान वीरपुरुष क्षुधा तृषा, शीत शष्ण, दशमसक आदि बाह्य परीषद्को निष्कप भावसे सहन कर सकते हैं वे ही इस निर्ग्रन्थ पदके अधिकारी हैं ।

ध्यानी योगी ।

काहालाहे सरिसो सुहदुररो तहय जीविण मरणे ।

बधो अरयसमाणो ज्ञाणसमत्थो हु सो जोई ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ—(काहालाहे) जो लाभ तथा अलाभमें (सुहदुखल) सुख तथा दुःखमें (तहय) तैसेही (जीविण मरण) जीव तथा मरणमें (समाणो) समान भाव रखता है व (बधो अरय समाणो) व ध और मित्रमें समभावधारी है (सो जोई) वही योगी (ज्ञाणसमत्थो) ध्यान करनेकी शक्ति रखता है ।

भावाथ—समभाव ही चारित्र है । ऐसा श्री प्रवचनसारमें बुद्धबुद्धजी महाराजने कहा है—

चारित्त खलु धम्मो धम्मो जो समोत्ति णिद्दिओ ।

मेद्वखोहविहीणो परिणामो अपणो हि समो ॥ ७ ॥

भावार्थ—चारित्र ही धर्म है, समभावको ही धर्म कहा गया है । मोह व क्षोभ रहित आत्माका परिणाम समभाव है । मोक्षमार्ग साधक साधुको ऐसा विजयी वीर होना योग्य है कि वह विषय कषायोंको भले प्रकार वश रखे । पाचों इन्द्रियोंके विषयोंका भाव सहित जीतनेवाला हो । जो जितेन्द्रिय होगा वही आत्मानन्दका गाढ़ प्रेमी होगा । क्रोधादि कषायोंके आधीन न हो । निमित्त मिलनेपर भी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, धर्मका पालन हो, काम अलाम्बन, सुख दुःखमें, शत्रु मित्रमें, सुवर्ण तृणमें, मान व अस्मानमें समभाव तब ही रह सकता है जब वह पाप पुण्य कर्मके उदयमें अपनी ही करणीका फल जानकर उसी तरहसे विचार रहित हो । जैसे रूप या छाया पड़नेपर बुद्धिमान सूर्यकी गतिका स्वभाव जानकर समभाव रखता है ।

निन्दा करनेवालेपर रोष नहीं प्रशंसा करनेवालेपर सतोष नहीं करे । ध्यानके योग्य योगी जब व्यवहारनयको जानकर निश्चयनयसे मुख्यतामें काम लेते हैं । इस नयसे छ द्रव्योंकी पर्यायें नहीं दीखती हैं । किन्तु छ द्रव्य अपने स्वाभाविक द्रव्य रूपमें दिखते हैं । सर्व पुद्गल परमाणुरूप सर्व जीव परम शुद्ध निर्विकार दिखते हैं । समभाव प्राप्तिका उपाय निश्चयनयसे विश्रुति अवलोकन करना है । योगीको विषादविषय धर्मध्यानपर भा दृष्टि रखनी योग्य है । अपनेको साताकारी व असाताकारी सग्न व मिलनेपर व दूसरोंके

साता व असाताकारी सयोग देखकर कर्मोंके उदयके मेदका विनाकर समभाव रखना चाहिये । समभावम ही सम्यक्चारित्र या बीतगग विज्ञानमई धर्मका लभ होता है । इस भावमें ही कषायोंके अनु भागही अत्यन्त मदता है, यही भाव कर्मकी निर्भराका व सबरका कारण है । जबतक समभावकी योग्यता न हो तबतक निर्ग्रथ पदको धारण करना योग्य नहीं है ।

मोक्षके लिये सामग्री ।

कालाङ्गुलि णियडा जह जह समवड भव्वपुरिसस्स ।

तह तह जायइ णण सुसब्बसामग्गिमोक्खवट्ठ ॥१२॥

भावार्थ—(भव्वपुरिसस्स) भव्व पुरुषको (जह जह) जैसे जैसे (काला, अङ्गुलि) काठ आदि वस्तुया (णियडा) निकट (समवड) आती जाती है (तह तह) वैसे वैसे (मोक्खवट्ठ) मोक्षक लिय (सुसब्ब सामग्गि) उत्तम सर्व सामग्री (णण) निश्चयमे (जायइ) उत्पन्न होती जाती है ।

भावार्थ—भव्व पुरुष ही मोक्षका साधन करक उस भवसे मोक्ष प्राप्त कर सका है । स्त्रीके शरीरमें दत्रवृषभनाराच सहनन नहीं होता है व न य भी ध्यानक योग्य शरीरका रचनामें अनर होता है । शरीरका बल वीर्य ध्यानकी शिरताका कारण है । दुमरे भी साताकारी सयोग तीव्र पुण्यके उदय विना प्राप्त नहीं होत । मोक्षके लिय सबसे पढ़ने तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनी चाहिये । सर्वज्ञके ज्ञानकी अपेक्षा जबतक अष्टपुद्गलपरिवर्तनसे अधिक काल मोक्ष जानेमें होगा तबतक

सम्यक्त नहीं दोगा । इस कालकी निकटता प्राप्त होनी ही प्रथम काललब्धि है । फिर क्षयोपशम लब्धिमें पंचेन्द्रिय सैनी, बुद्धिमान, दु सोंकी कमी रखता हुआ प्राणी होना चाहिये ।

फिर मद्द कपायसे विशुद्ध लब्धि होती है, फिर जिनवाणीकी गाढ रुचिरूप देशनालब्धि, फिर परिणामोंकी विशुद्धतारूप प्रायोग्य-लब्धि फिर अनन्तगुणे परिणामोंकी विशुद्धिको समय समय बढ़ाने-वाले कारणलब्धिके परिणाम अर्तमुद्गर्त तक होते हैं । जब सम्यग्दर्शनका काम होता है तब स्थानुभव करनेकी लब्धि प्राप्त हो जाती है, ज्ञान वैराग्यकी लब्धि होजाती है, प्रशम सनेग, अनुकम्पा आस्तिक्य भाव पैदा होजाते हैं । सम्यक्त होनेके पीछे पापकर्मका कम अनुभाग रूप बन्ध व पुण्यका विशेष तीन अनुभाग लिय बन्ध होता रहता है । इससे साताकारी सामग्री देवगति व मनुष्यगतिमें प्राप्त होती रहती है । सम्यक्ती देव व मनुष्य आयु ही भावता है, उत्तम देव व उत्तम कुट्टी साताकारी सम्बन्ध रखनेवाला मनुष्य होना है । ऐसे संयोग मिलने हैं जिससे देश चारित्र व सकल चारित्र पाल सक्ता है । सम्यक्तीके मोक्षप्राप्तिकी दृढ़ भावना पैदा हो जाती है । इसलिये धीरे धीरे सर्व योग्य सामग्री मिलती जाती है ।

जब वज्रतृपमनागच सहनन होता है व सज्जन कपायक मद्द उदयमे तीव्र वैराग्य होता है तब मत्पुष्प मोक्षमार्गका पूर्ण साधन करके अष्ट कर्मोंकी निर्जरा करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है । अभिप्राय यह है कि मानव जन्ममें जैन धर्मका समागम मिलना बड़ा दुर्लभ है । हमें दुर्लभ मयोगको पाकर प्रमादी न होना चाहिये ।

मोक्ष पुरुषार्थमें सावधान रहना चाहिये । सारसमुच्चयमें कुलमद्राचार्य कहते हैं —

उत्तमे जन्मनि प्राप्ते चारित्र्यं कुरु यत्नतः ।

सद्धर्मे च परा मक्तिं शमे च परमां रतिम् ॥ ४७ ॥

भावार्थ—उत्तम नरज म पाकर यत्नपूर्वक चारित्र्यको पालो, सधो धर्ममें तीव्र मक्ति करा तथा शान्त भ वर्म गाढ़ आसक्ति रखो ।

ध्यानका पुरुषार्थ आवश्यक है ।

चलणरहिओ मणुस्तो जह इच्छइ मेरुसिहरमारहिउ ।

तह ज्ञाणेण विहीणो इच्छइ कम्मखल्य साहु ॥ १३ ॥

भावार्थ—(जह) जैसे (चलण रहिओ) आलसी नहीं चलनेवाला (मणुस्तो) मनुष्य (मेरु सिहर) मेरु पर्वतक शिखरपर (मारहिउ) चढ़ना । (इच्छइ) चाहता है । (तह) ऐसे ही (ज्ञाणेण विहीणो) ध्यान न करनेवाला (साहु) साधु (कम्मखल्य) कर्मोंका छाप (इच्छइ) चाहता है ।

भावार्थ—जो साधु या अन्य कोई मानव ज्ञानभावसे सतोष मान ले और ध्यान करे उसको शिक्षा दी है कि आत्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर भी जन्मतक रागद्वेष छोड़कर आत्मध्यान या स्वानुभवका अभ्यास न किया जायगा तब तक वह बीतरागता न पैदा होगी जो कर्मोंको नष्ट करती है । साधुन्दको धारकर प्रमाद रहित होकर धर्मध्यानका अभ्यास करके कषायोंको मन्द कर जो क्षयक श्रेणी चढ़ेगा और शुद्धध्यान जगानेगा वही ध्यातीय कर्मोंका क्षय

करके आहत परमात्मा हो जायगा । जैसे कोई मानव मेरु पर्वतके शिखरपर पहुँचना चाहे परन्तु एक पग भी चले नहीं तो वह कभी मेरु शिखरपर नहीं पहुँच सकेगा । ऐसे ही जो कोई इमीमे मनोप मानने कि मैंने आत्माको कर्मसे भिन्न पहचान लिया है और वह विषय कथाओंमें लगा रहे, परिग्रह छोड़कर निर्मल आत्मध्यानका साधन न करे तो वह कभीसे मुक्ति चाहनेपर भी कभी मुक्ति लाभ नहीं कर सकेगा ।

सम्यक्चारित्रिके विना कर्मोंका नाश नहीं होसکتा है । आत्मा नष्टका लाभ, आत्मप्रीत्यकी प्रगटता व कर्मका क्षय इन तीनों हेतुओंको ध्यानमें लेकर हरेक जिनमक्त तत्त्वज्ञानीका कर्तव्य है कि वह आत्म ध्यानका अभ्यास करे । गृहस्थको भी प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल या दो या एकदफ़ एकात्ममें बैठकर आत्मध्यानका अभ्यास करना चाहिये तब ही सत्य, मोक्षमार्ग प्राप्त होगा । श्रीद्रव्यसंग्रहमें कहा है—

दुविहवि मोक्षवहउ षा णे पाठणदि ज मुणी णियमा ।

एम्हा पदत्तचित्ता जूय षा णे सम्भमसह ॥

भावार्थ—निश्चय व्यवहार दोनोंही मोक्षमार्गोंका लाभ मुक्तिको आत्माके ध्यानमें होजाता है यह नियम है, इसलिये तुम सब प्रयत्न करके ध्यानका भल प्रकार अभ्यास करो ।

प्रमादा मानव कभी भी मोक्षमार्गों नहीं होसکتा । जो पुण्यार्थ करेगा, आत्माके शुद्ध स्वरूपकी भावना भाएगा, आत्म ध्यानको पाएगा वही वीतराग होकर मनर व निर्जरा तत्त्वको पाकर कर्मका क्षय कर सकेगा ।

प्रमादी मानवोका वचन ।

सकारस्वागदिया विसयवमत्या सुमगय भट्टा ।

एन भणति वेई णहु करत्तो होइ आणस्स ॥ १४ ॥

भावार्थ—(वेई) कितना ही (सकाकत्वा गदिया) शकाशील व विषयसुखक प्रेमी (विसय पमत्या) विषयोंके भोगमें आसक्त, विषय भोगमें अपना हित माननवाले (सुमगयभट्टा) सुमारी जो रत्नत्रय मई धर्म है उससे अष्ट (एव) इमप्रकार (भणति) कहन है (आणस्स कालो णहु होई) कि यह आत्मध्यान करनेका काल ॥ नहीं है ।

भावार्थ—जिनने ही मानव केवल ज्ञात्वाको जानकरके व चर्चा वार्ता करके ही सतोष मान बैठने है, आत्मध्यान करनेका पुरुषार्थ नहीं करते ह । जब कोई कहता है कि आप आत्मध्यान क्यों नहीं करते सब प्रेमा कह देते ह कि यह दुग्गमा पचमकाल है, इसमें मोक्ष नहीं होसक्ता है अतएव ध्यान नहीं बनसक्ता है । ऐसे कहनेवाले प्रमादी मानव वैसे ही हैं जिनको पूर्ण श्रद्धान रत्नत्रयमई धर्मका नहीं हुआ है, जिनके भीतर आत्मा तथा परमात्माके अस्तित्वमें ही भीतरसे शका है, या जिनके भीतरसे विषयसुखकी काक्षा या तृष्णा नहीं मिटी है, जो आत्मसुखकी श्रद्धा नहीं रखते है विषय सुखको ही ग्रहणयोग्य माने हुए है तथा जो विषयभोगोंका सुन्दर सामग्री एकत्र करते रहने हैं व विषयभोगोंमें स्वाने पहरने आदिमें लीन रहत है ।

वास्तवमें ऐसे मानव सम्यग् ज्ञान चाञ्छितमई मोक्षमार्गसे अष्ट हैं । ऊपरसे अपनेको धर्मात्मा मान बैठन है या हम तत्त्वज्ञानी हैं ऐसा अहंकार रखते हैं, परन्तु ये वास्तवमें तत्त्वज्ञानसे शून्य केवल

वेषयासक्त प्रमादी है। जिनको सम्यग्दर्शनका लाभ होगा वह सदा
स्वानुभवका प्रेमी रहेगा। और गृहस्थावस्थामें भी जब अवसर
मिलेगा तब स्वानुभवके लाभके लिये आत्माका ध्यान करेगा। इस
कारण भी इस कालके योग्य ध्यान होसक्ता है। प्रमाद कार्यकी
मिष्टिका विरोधी है। विषयभोगोंकी आसक्ति ध्यानमें बाधक है। जो
सच्चा सम्यक्की होगा वह नि शक्तिन व नि क्रांतिन प्रेमका पालनेवाला
होगा। वह आत्माकी प्रभावना करनेका उद्योगी होगा। अतएव वह
कभी ऐसा वचन कह कर अपनेको व दूसरोंको धोखा नहीं देगा।

तत्त्वानुशासनये श्री नागसेन मुनिने कहा है—

येऽत्र हर्षं हि काळोऽयं ध्यानस्य ध्यायतामिति ।

तेऽहंमत्तानमिच्छन्त्य स्वप्नपदशास्त्रेन स्वयं ॥ ८२ ॥

भावार्थ—जो ऐसा काते है कि यह काल ध्यान करने योग्य
नहीं है वे अपने कथनस प्रगट करने है कि वे श्री निने द्रुके मनको
नहीं जानते हैं।

धर्मध्यान होसक्ता है।

अज्जवि तिरयणरता अप्पा झाऊण जति सुरलोय ।

तत्थ चुपा मणुपत्ते उप्पज्जिय लद्धहि णिन्वाण ॥१५॥

अन्वयार्थ—(अज्जवि) आज भी इस पंचमकालमें (तिरयणरता)-
मध्यलोकवासी मानव (अप्पा) आत्माको (झाऊण) ध्याय कर (सुर
लोय) स्वर्गलोकको (जति) जासके हैं (तत्थ) वहासे (चुपा) च्युत हो

प्रमादी मानवोंका वचन ।

सकारुखागदिया विसयमत्था सुमग्गय भट्ठा ।

एवं भणति केई णहु काळो होइ आणस्त ॥ १४ ॥

भावार्थ—(वह) कितने ही (सकारुखा गदिया) शकाशील व विषयसुखक प्रेमी (विषय पसन्ध) विषयोक्त भोगमें आसक्त, विषय भोगमें अपना हित माननवाले (सुमग्गयभट्ठा) सुमार्ग जो रत्नत्रय मई धर्म है उससे भ्रष्ट (एवं) इसप्रकार (भणति) कहने है (आणस्त काळो णहु होई) कि यह आत्मध्यान करनेका काल ही नहीं है ।

भावार्थ—कितने ही मानव केवल शास्त्रोंको जानकरके व चर्चा वार्ता करके ही सतोष मान बैठने हैं, आत्मध्यान करनेका पुरपार्थ नहीं करते हैं । जब कोई कहता है कि आप आत्मध्यान क्यों नहीं करते तब ऐसा कह देते हैं कि यह दुस्वभा पचमकाल है, इसमें मोक्ष नहीं होसکتा है अतएव ध्यान नहीं बनसक्त है । ऐसे कहनेवाले प्रमादी मानव वैसे ही हैं जिनको पूण श्रद्धान रत्नत्रयमई धर्मका नहीं हुआ है, जिनके भीतर आत्मा तथा परमात्माके अस्तित्वमें ही भीतरसे शका है, या जिनके भीतरसे विषयसुखकी काक्षा या तृष्णा नहीं मिटी है, जो आत्मसुखकी श्रद्धा नहीं रखते हैं, विषय सुखको ही ग्रहणयोग्य माने हुए हैं तथा जो विषयभोगोंकी सुन्दर सामग्री एकत्र करन रहन हैं व विषयभोगोंमें खाने पहरने आदिमें लीन रहते हैं ।

वास्तवमें ऐसे मानव सम्याग्शन ज्ञान चाग्रिमई मोक्षमार्गमें भ्रष्ट हैं । ऊपरसे भग्नको धर्मात्मा मान बैठने हैं या हम तत्त्वज्ञानी हैं ऐसा अहंकार रखने हैं, परन्तु वे वास्तवमें तत्त्वज्ञानसे शून्य केवल

यासक्त प्रमादी है । जिनकी सम्पददर्शनका काम होगा वह सदा
स्वानुभवका प्रेमा रहेगा । और गृहस्थावस्थामें भी जब अवसर
पड़ेगा तब स्वानुभवके नायके लिये आत्माका ध्यान करेगा । इस
कारणें भी इस प्रकारके योग्य ध्यान होसक्ता है । प्रमाद कार्यकी
भेदिका विरोधी है । विषयमोगोंकी आसक्ति ध्यानमें बाधक है । जो
तत्त्वा सम्पत्की होगा वह नि शक्ति व नि काक्षित प्रेमका पात्रवाला
होगा । वह आत्माकी प्रभावना करनेका उद्योगी होगा । अतएव वह
कभी ऐसा वचन कह कर अपनेको व दूरोंको धोखा नहीं देगा ।

तत्त्वानुशासनमें श्री नागसेन मुनिने कहा है—

येऽत्र हृत्तं हि कालोऽऽद्यातम्य क्षयायतामिति ।

तेऽहंमत्तानमिहान्न स्वपपत्तयस्तन स्व ॥ ८२ ॥

भावार्थ—जो ऐसा कहने है कि यह कार्य ध्यान करान योग्य
नहीं है वे अपने कथनस प्रगट करने हैं कि वे श्री निनेन्द्रके मतको
नहीं जानते हैं ।

धर्मध्यान होसक्ता है ।

अज्जवि तिरयणवता अप्पा ज्ञाऊण जंति सुरलोय ।

तत्थ चुया मणुयत्ते उप्पज्जिय लद्धहि णिव्वाण ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(अज्जवि) आज भी इस पंचमकालमें (तिरयणवता)-
मध्यलोकवासी मानव (अप्पा) आत्माको (ज्ञाऊण) ध्याय कर (सुर-
लोय) स्वर्गलोकको (जंति) जासके हैं (तत्थ) वहासे (चुया) च्युत हो

(मणुष्ये) मानव जन्ममें (उत्पज्जिय) उत्पन्न होकर (जिठ्ठाण) निर्वाणको (ब्रह्महि) पा सके है ।

भाचार्थ—इस पञ्चमकालमें तीन शुभ सहनन नहीं है । अर्थात् मानवोंकी दृष्टी वज्रवृषभ नाराच, वज्र नाराच, नाराच सहनन रूप नहीं है । तीन उत्तम सज्जनधारी ही उपशम श्रेणीपर चढ़कर आठमें गुणस्थान पर जा सके है । आजकल तीन हीन सहनन है । इस लिये सातमा गुणस्थान तक मगब है । अग्रमत्त गुणस्थान तक पूर्ण धर्मध्यान है । आगे शुक्र ध्यान है, सो नहीं है । धर्मध्यानमें आत्माका ध्यान भले प्रकार किया जा सकता है । चौथे अविरत सम्यग्दर्शन गुणस्थानसे धर्म ध्यान या आत्मध्यान हो सकता है । इस धर्मध्यानमें शुभोपयोग मद कषायके उदयसे गर्भित है । इससे विजय पुण्यका पक्ष हो सक्ता है । और यह भी स्वर्गमें उत्तम देव हो सक्ता है । बहाम चौथे कालमें उत्पन्न होकर मानवभावसे तब माधन कर कर्मका क्षय कर निर्वाणका लाभ कर सक्ता है ।

इसलिये आज भी परम्परा निर्वाणका भाजन बड़ी होगी जो निश्चित होकर आत्मध्यानका अभ्यास करेगा । अतएव प्रमादको दूर कर निर्विकल्पतत्त्व जो निज शुद्ध आत्मा है उसको शुद्ध निश्चय नमके द्वारा रूपमें लेकर उपयोगको भावनाके द्वारा धिर करनेका या स्वानुभवका लाभका यत्न करना जरूरी है । जिससे स्वात्मानन्दका लाभ हो सक । सम्यक्ती कभी भी प्रपादी नहीं होता है, वह सदा निज सुखक स्वादका प्रयत्न करता रहता है । श्री नागसेन मुनि भी कहने हैं —

अत्रेदानीं निषेधति शुक्लध्यानं निनोत्तमा ।

अमध्यानं पुनः प्राहुः श्रेणोभ्यां प्राग्विवर्तिनां ॥ ८३ ॥

यत्पुनर्वज्रकायस्य ध्यानमित्यागमे वचः ।

श्रेण्यो ध्यानं प्रतीत्योक्तं तन्नामस्तान्निषेधक ॥ ८४ ॥

ध्यातारक्षेण सन्त्यद्यश्रुतसागरपारमा ।

तत्किमवप्युत्तरन्यैर्न ध्यातव्यं स्वशक्तित्वात् ॥ ८५ ॥

चरितारो न चेत्सन्ति यथाकृतास्तस्य संप्रति ।

तत्किमन्ये यथाशक्तिमाचरन्तु तपस्विनः ॥ ८६ ॥

सम्यग्गुरुपदेशेन समभ्यस्यन्ननारतः ।

आरणासौष्टवाद्ध्यानं प्रत्ययानपि पश्यति ॥ ८७ ॥

यथाऽभ्यासेन शास्त्राणि स्थिराणि स्युर्महान्तपि ।

तथा ध्यानमपि स्थेयं लभतेऽभ्यासवर्तिना ॥ ८८ ॥

भावार्थ—श्री जिनेन्द्रोंने इस पंचम कार्त्तमें महा केवल शुक्ल ध्यानका अभाव बताया है । उपशम क्षणक श्रेणियोंके नीचे रहने-वालोंको धर्मध्यानका होना निषेध नहीं किया है । वज्र कायधारियोंको ध्यान होता है, ऐसा आगममें कहा है । वह वज्र कायधारियोंकी अपेक्षासे कहा है । नीचेके तीन सन्ननरालोंकी अपेक्षासे नहीं कहा है । यद्यपि आजकल श्रुतकेवली समान आत्माके ध्याता मुनि नहीं हो सकते, तौ भी क्या अल श्रुत ज्ञातार्थोंको अपनी शक्तिके अनुसार ध्यान न करना चाहिये ? अब य ही करना चाहिये ।

यद्यपि आजकल यथाख्यात चरित्रके आचरण करनेवाले नहीं हो सकते, तौ क्या दुमरे सपत्नियोंको यथाशक्ति चारित्र नहीं पालना चाहिये ? अर्थात् पालना चाहिये । जो कोई साधक मरे प्रकार

गुरुके उपदेशसे भले प्रकार आत्मध्यानका अभ्यास निरन्तर करता रहगा और उसकी धारणा उत्तम होजायगी तो वह अनेक चमत्कारोंको भी देख सकेगा ।

जैसे बड़े बड़े शास्त्र भी अभ्यासके बलसे बुद्धिमें समझ प्राप्त है वैसे ही अभ्यास करनेवालोंका ध्यान भी स्थिर होजाता है ।

इसलिये पुरुषार्थ काके आत्मध्यानका अभ्यास निरन्तर करना योग्य है ।

आत्मध्यानकी प्रेरणा ।

तम्हा अमसठ सया मुत्तूण रायदोसवामोहो ।

झायड णियअप्प ण जइ इच्छइ सासये सुखत्वं ॥ १६ ॥

अवयार्थ—(तम्हा) इस लिये (जइ) यदि (सासये) अविनाशी व अतीन्द्रिय (सुख) सुखको (इच्छइ) चाहत हो तो (रायदोसवामोहो) रागद्वेष मोहको (मुत्तूण) छोड़कर (सया) सदा (अमसठ) अभ्यास करो (णिय अप्प ण) करने ही आत्माको (ज्ञायड) ध्याओ ।

भावार्थ—एत क -में भले प्रकार धर्म ध्यान होसका है ऐसा निश्चय करके हरएक ब्रह्मवान गृहस्थ या साधुको, नर या नारीको उचित है कि अपने ही आत्माके भीतर विराजमान जो सच्चा आत्मिक अविनाशी सुख है उसका स्वाद लेनेका उपाय करे । परम धर्मा नुरागी होकर अपने ही शुद्धात्माको और उपयोगको स्थिर करनेका या स्वानुभव करनेका अभ्यास करे । आत्माके ध्यानकी प्राप्तिके लिये

ज्ञान व वैराग्यकी जरूरत है। आत्मा व अनात्माका सच्चा भेद विज्ञान होना यह सम्यग्ज्ञान होना चाहिये कि मैं आत्म द्रव्य हूँ, सबसे भिन्न एकाकी हूँ, अपने ज्ञान आनन्द आदि गुणोंका अखण्ड पिंड ॥ ।

रागादि भाव कर्म, ज्ञानावराणादि द्रव्य कर्म, शरीरादि नोकर्मसे मैं भिन्न हूँ, सिद्धके समान शुद्ध हूँ। वैराग्य यह होना चाहिये कि मुझे सिवाय निर्वाणके और किसी क्षणिक पदकी, इन्द्र चक्रवर्ती आदि पदकी लालसा नहीं है। ससार शरीर भोगोंसे पूर्ण वैराग्यभाव होना चाहिये। जब परको पर जान लिया सब परसे ज्ञानीको राग कैसे हो सक्ता है ? ज्ञानी निज आत्माके दुर्गको ही अपना निवास-स्थान व उत्तम ठिकाना जानता है। यह ज्ञान वैराग्य गृहस्थ अविरत सम्यक्ताको भी होता है। वह घरमें जल कमलके समान अलिप्त रहता है। कषायोंके उदयको रोग जानकर आत्मबलकी कमीसे गृहस्थके न्यायपूर्वक भोगोंको भोगता है, परन्तु लक्ष्य आत्मानन्दके भोगका बना रहता है। जैसे कोई छात्र विद्या पढ़ना नहीं चाहता हो, क्रीड़ाका रचिवान हो तथापि माता पिताके दबावसे विद्या पढ़ता हो, परीक्षामें उत्तीर्ण होता हो वसी तब सम्यक्ता आत्माके भीतर रमनेका प्रेमी होता है तब भी कषायके बलमें होनेसे रुचि न होनेपर भी उसे गृहस्थके सर्व काम उत्तम पक्काम करने पढ़ने हैं। जैसे बालक अवसर पाने ही खेलमें लग जाता है क्योंकि पढ़नेकी अपेक्षा खेलनेकी गाढ़ रुचि है वसीतब सम्यक्ता अवसर पाते ही आत्माके ध्यानके अभ्यासमें लग जाता है।

ध्वानीको रागद्वेष मोहको त्यागनेकी जरूरत है। उसको व्यव

हार नयको गौण करके निश्चयनयकी मुख्यतासे देखनेका अभ्यास करना योग्य है । इस निश्चय दृष्टिमें सर्व ही मित्र व सहागी ओष एक समान शुद्ध द्रव्य दिखलाई रहेंगे तब रागद्वेष मोहका कोई निमित्त ही नहीं रहेगा । समभावका अभ्यास रत्नना ही ध्यानाका साधन है । दुःख व सुखके कारण मित्रनेत्र भी ध्यानीको वमौंछा उदय विचार कर समभावी रहना योग्य है ।

द्रव्य सग्रहमें कहा है—

मा मुञ्जसह मा रज्जसह मा दुरसह इहणिदुःखयेषु ।

धिरमिच्छतुह जह विच्छ विचित्तज्ञाणप्पसिदीए ॥ ४८ ॥

भावार्थ—हे भाई, यदि तू नानामकार ध्यानकी मिट्टिके लिये मनको स्थिर करना चाहता है तो इष्ट व अनिष्ट पदार्थोंमें मत मोह कर, मत राग कर, मत द्वेष कर । सर्व विश्वको समभावसे देखकर समभावी हो ।

आत्माको कैसा ध्याये ।

दसणणाणपढाणो असखदसो हु मुत्तिपरिहीणो ।

सगहियदेहपमाणो णायव्वो एरिसो अत्ता ॥ १७ ॥

अवयवार्थ—(हु) निश्चयनयसे (दसणणाणपढाणो) अनन्य गुणोंका समूह है उन गुणोंमें दर्शन व ज्ञान प्रधान है (असखदसो) क्षेत्रकी अपक्षा असम्बात प्रदेशोंको घेरनेवाला है, लोकमें व्याप सकता है (मुत्तिपरिहीणो) सर्व रस गन्ध वर्णमई मूर्तिसे रहित अमूर्तीक है (सगहियदेहपमाणो) इस समय अने ही गीतक प्रमाण आका

रका घाटी है, अपने शरीरमें व्यापक है (एरिमो) ऐसा (अपना) आत्मारूपी देव (गायत्री) जानना योग्य है ।

भावार्थ—अपने आत्माको इन्द्रियोंसे देखा स्पर्श नहीं जासکتा है । द्रवार्थिकनयसे या निश्चयनयसे जानना चाहिये । अर्थात् यद्यपि यह आत्मा कर्मोंके साथ है शरीरके साथ है, तौमी जैसे मैले पानीमें पानीको मिट्टीसे अलग देखा जाता है वैसे आत्माको कर्मोंके सर्व पुद्गलोंसे व कर्मोंके उदयके निमित्तसे यह रागादिविभावोंसे भिन्न देखना चाहिये । तब यह ऐसा दीप्तिमान कि यह अपने अमिट गुणोंका विडम्बन है । उनमें दर्शनज्ञान प्रधान है । यह आत्मा अपने ज्ञान दर्शन गुणोंके कारण सामान्य विशेष रूप सर्व जगत्की वस्तुओंमें तीन कालवर्ती पदार्थोंकी एक ही काल जाननेको समर्थ है । जैसे मेघ रहित सूर्यका प्रकाश सर्वको एक साथ झलकता है वैसे ही आत्माका दर्शन ज्ञान गुण क्रम रहित सर्व जानने योग्य पदार्थोंको जाननेवाला है । किसी भी वस्तुका आकार होना चाहिये । आत्माका भी आकार है, उसको प्रदेशरूपी गजमे मापा चारे ती वट लोकाकाश प्रमाण अथवा प्रदेशी मापमें आता है, केवल समुद्रघातके समय लोहव्यापी होजाता है, शेष समयमें शरीर प्रमाण रहता है । इसमें सकोच विस्तार शक्ति है जो नामकर्मके उदयसे काम करती है ।

जब नामकर्मका उदय नहीं रहता है तब आत्मामें सकोच विस्तार दोनों नहीं होने हैं, इसलिये सिद्ध भगवान् अतिम शरीरमें जसा आकार होता है वही आकारमें विद्यालयमें बिगजने हैं । इस समय मेरा आत्मा मेरे शरीरमें व्यापक है । आकार रखने पर भी

मूर्तीक आकार ऐसा नहीं है जो इन्द्रियोके गोचर हो । जहमई मूर्ति आत्माकी नहीं है । ऐसे अखंड अमूर्तीक शरीर-वापी आत्माको इस तरह देखना चाहिये जैसे किसी मंदिरमें देव हो । इस देहरूपी मंदिरमें परमात्मा देव अपना विराजमान है । समयसारङ्गशुमें कहा है—

मृत मान्तमभूतमेव रमसा निर्भिद्य बन्ध सुधा

यद्यन्त किञ्च कोऽप्यहो कलघति व्याहत्य मोह इडात् ।

आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्त ध्रुव ।

नित्य कमलचन्द्रपङ्कविक्रान्तो देव स्वयं शाश्वत ॥ १२ ॥ १

भावार्थ—जो कोई बुद्धिमान मृत, भागी व वर्तमान कारणों से रहित में हूँ ऐसा अपनेको भीतर देखता है और मोहभावको बलपूर्वक रोक देता है तब उसको अपने भीतर अविनाशी कर्म कलकको बीच रहित शुद्ध आत्मारूपी देव विराजमान नित्य दोस्ती है जिसका अनुभव अत्मानुभवके द्वारा ही होता है ।

आत्माको कैसे ध्यावे ।

रागदिया विभावा घहिरतरउडहियण सुत्तूण ।

एयगमणा शायहि गिरजण गिययअप्पाण ॥ १८ ॥

अन्वयार्थ—(रागदिया विभावा) रागादि विभावोंको तथा (घहिरतरउडहियण) बाहरी व भीतरी दोनों प्रकारके विकल्पोंको या विचारोंको (सुत्तूण) छोड़कर (एयगमणो) मनको एकाग्र करके (गिययअप्पाण) अपने आत्माको (गिरजण) सर्व मलसे रहित निरजन शुद्ध रूप (शायहि) ध्यावे ।

भावार्थ—ध्याताको उचित है कि निश्चयनयकी दृष्टिमें सर्व आत्माओंको समग्र शुद्ध देख करके राग द्वेष मोहादि भावोंको छोड़े तथा निर्विकल्पा होनेके लिये बाहरी पुत्र, मित्र देश, ग्राम शिष्य, मंदिर, तीर्थ आदिक विचारोंको भीतरी अनेक ज्ञानके मति, श्रुत आदि भेदोंको अथवा आत्माके गुणोंके चिन्तनको छोड़े । निश्चयनयके चलसे अमेद् एक अव्यय आत्माको अपने उपयोगके सामने लावे । मनको उसी निज स्वरूपमें ही जोड़ दे अर्थात् मनको एकाग्र करले, इसतरह कर्मादि मलके अजनसे रहित निज आत्मारूपी देवका ध्यान करे ।

ध्यान स्थिरताको कहते हैं । अपने आत्मामें स्थिरता पानेके लिये आत्माके शुद्ध निश्चय स्वरूपकी भावना उपकारी है । भावना करते करते मन जब यकायक स्थिर होजाता है तब आत्माका ध्यान या अनुभव पैदा होजाता है । यह ध्यान उत्तम सहननवालोंके भी अत मुहूर्तसे अधिक नहीं रह सक्ता है तब हम हीन सहननवालोंके यदि बहुत अल्पसमय रहे तो कुछ अलाम नहीं मानना चाहिये । भावना बहुत देर तक रहती है । ध्यान बीचमें कुछ समयतक रह सक्ता है ।

श्री नागसेन मुनि तत्त्वानुशासनमें कहते हैं—

मत्त कायादयो भिन्नास्तेभ्योऽऽमपि तत्त्वत ।

नाऽऽमेषा किमप्यस्मि ममाप्येते न किंचन ॥ १९८ ॥

एव सम्यग्निश्चित्य स्वात्मान भिन्नमन्यत ।

विधाय तन्मय भाव न किंचिदपि चिंतये ॥ १९९ ॥

भावार्थ—पहले ऐसी भावना भावे कि मुझसे शरीरादि भिन्न

स्थानतक है। कषायके रंगसे न रंगी हुई केवल योगप्रवृत्ति रूप शुद्ध
 रेश्या ११, १२, १३ गुणस्थानमें है। जिसके कारण कर्मवर्गणा
 आत्माक साथ मिले उसे रेश्या कहने हैं। जगौका अखण्डताहमें
 गुणस्थान तक होता है।

जब तीन कषायका उदय होना है तब मन बचन कायकी
 प्रवृत्ति अगुम होती है—शानिकारक होती है, उस समयके भावोंको
 अशुभ रेश्या कहने हैं। अगुमगम रज्ज है, अशुभतर नील है,
 अगुम कापात है। जब कषाय मंद होता है, परोरकारक भावमें
 व आत्महितमें व मद रागमें प्रतीना है तब शुभ रेश्या होती है।
 शुभ पीत है, शुभतर पद्म है, शुभनम गुह्य है। जम भी आत्मामें
 नहीं है। स्थूल शरीर औदारिक व वैक्रियिकक सम्बन्धको जम कहते
 हैं। जरा भी आत्माक नहीं होती है। औदारिक शरीरके जीर्ण
 पनेको जग कहते हैं। मरण भी इनके नहीं है। स्थूल औदारिक
 या वैक्रियिक शरीरक वियोगको मरण कहते हैं। आत्माक स्वभावमें
 कोई खण्ड या भेद नहीं है, आत्माक टुकड नहीं होसके, न
 आत्माक भीतर ज्ञान दर्शन वीर्य सुख दि गुणोंके भेद है। वह अनव
 गुण पर्यायोंका अखण्ड खण्ड है, न आत्माके भीतर खण्ड ज्ञानक
 भेद है। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यंत खण्ड व क्रमवर्ती ज्ञान है।
 आत्मा अखण्ड अक्रम सर्व ज्ञानका समूह है।

आत्माके भीतर शरीरक छ प्रसिद्ध सन्धान नहीं है। सम
 चतुरवर्ग यग्योषपरिमण्डल स्वाति, कुब्जक वामन, स्फटिक य छ
 सन्धान शरीरके होने हैं। न आत्माके कोई मार्गजाएँ हैं। सतारी

जीवोंके भीतर कर्मोंके उदयकी अपेक्षाको लेकर विशेष जो अवस्थाएँ होनी हैं उनको मार्गणा कहते हैं वे, अवस्थाएँ चौदह प्रकारकी हैं—

(१) गति चार—नरक, तिर्यच, मनुष्य, देव ।

(२) इन्द्रिय पाच—स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ।

(३) काय द्वा—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति व व्रत ।

(४) योग १५—सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, मनोयोग ४, सत्य, असत्य, उभय, अनुभय वचनयोग ४, औदारिक, औदारिकमिश्र, वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र, आहारक, अहारकमिश्र, कर्मण ये ७ काययोग ।

(५) वेद तीन—स्त्री, पुरुष, नपुंसक ।

(६) कषाय पञ्चीस—१६ कषाय व ९ नौ कषाय हास्यादि ।

(७) ज्ञान आठ—तुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय, केवल ।

(८) समय सात—असयम देश समय, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसापराय, यथारूपात् ।

(९) दर्शन चार—चक्षु अचक्षु, अवधि, केवल ।

(१०) रेश्या छह—कृष्णादि ।

(११) मध्यत्व २—मध्यत्व, अभयत्व ।

(१२) सम्यक्त छ—मिथ्यात्व, मिश्र, सासादन, उपशम, वेदक सायिक ।

(१३) सत्री दो—सत्री, असत्री ।

(१४) आहारक दो—आहारक, अनाहारक ।

आठ प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंके सयोगवश ये चौदह मार्ग-
णाएँ हैं । आत्माके सहज स्वभावमें इन भेदोंका कोई काम नहीं है ।
बड़ा तो अस्पष्ट एक ज्ञायक भाव है ।

आत्माके स्वभावमें कोई गुणस्थान भी नहीं है । अशुद्धताको
घटाते हुए व शुद्धताको प्राप्त करते हुए मोक्षमहर्षके ऊपर चढ़नेके
लिये जो श्रेणियाँ या पद हैं उनको गुणस्थान कहते हैं । मोहनीय
कर्म तथा योगोंकी अपेक्षासे इनके नाम पड़े हैं—

(१) मिथ्यात्व, (२) सासाधन, (३) मिथ्र, (४) अविरत
सम्पत्, (५) देशविरत, (६) प्रमत्तविरत, (७) अपमत्तविरत,
(८) अपूर्वकरण, (९) अनिवृत्ति करण, (१०) सूक्ष्म साध्या
(११) उपशांत मोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) सयोग केवली जिन
(१४) अयोग केवली जिन । इनमेंसे पहले पाँच गुणस्थान गृहस्थों
व श्रावकोंके होने हैं व पंचेन्द्रिय वशुओंके भी होते हैं । पहले चार
गुणस्थान देव नारकियोंको होने हैं । छठेसे बारह तक सात गुणस्थान
सपत्नी साधुओंके होते हैं । उनके दो गुणस्थान अरहन्त केवली
होते हैं । सिद्धोंके कोई गुणस्थान नहीं है ।

न इस आत्माके कोई जीवस्थान या जीवसमास है
जहाँ जीवोंकी जातियोंकी अपेक्षा समूह किय जायें उनके जीव स्थान
कहते हैं । चौदह जीव समास प्रसिद्ध हैं । (१) एकन्द्रिय बाद
पर्याप्त, (२) एकेन्द्रिय आदर अपर्याप्त, (३) एकेन्द्रिय सूक्ष्म पर्याप्त
(४) एकेन्द्रिय सूक्ष्म अपर्याप्त, (५) द्वेन्द्रिय पर्याप्त, (६) द्वेन्द्रि
अपर्याप्त, (७) त्रैन्द्रिय पर्याप्त, (८) त्रैन्द्रिय अपर्याप्त, (९) चोद्वि

पर्याप्त, (१०) चोद्विध अपर्याप्त, (११) पञ्चन्द्रिय असंती पर्याप्त, (१२) पञ्चन्द्रिय समी ॥ अपर्याप्त, (१३) पञ्चेन्द्रिय मैनी पर्याप्त, (१४) पञ्चन्द्रिय मैनी अपर्याप्त । जब कोई जन्म कहीं जन्म लेता है तब अतर्मुहूर्तक जबतक शरीरादि बननेकी शक्ति न प्राप्त करे अपर्याप्त कहलाता है, फिर पर्याप्त होजाता है या शक्ति न प्राप्त करने मर जाता है ।

आत्माके कोई लब्धि स्थान भी नहीं है । न इसमें लघोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करणलब्धिक स्थान है जो सम्यक्तकी प्राप्तिमें साधन है । न इसमें समयकी पृथक्स्वरूप समयलब्धि स्थान है । न इसे आत्माके स्वभावमें कोई कर्मवचक स्थान है, न कोई कर्मोक्त उदयके स्थान है । न इसमें कोई स्पर्श है, न कोई रस है, न कोई गंध है, न कोई वर्ण है, न कोई शब्द है । ये सब पुद्गलके भीतर होते हैं । इत्यादि जितने भी मेद प्रमेद पुद्गलके संयोगसे जीवमें कहलाते हैं वे कोई भी मेद प्रमेद इस आत्माके मूल स्वभावमें नहीं है । मूलमें तो यह अखण्ड ज्ञायक भावरूप चैतन्य प्रभु है । पूर्ण विकसित सूर्यके समान है । स्वभावसे प्रकाशरूप है, समदर्शी है, कृत कृत्य है, परम सतोषी है, परमानंदी है । ऐसे आत्माको निरजन कहते हैं, वैसा ही निरजन मैं हूँ । इस तरह अपने आत्माकी भावना करे । इन तीन गाथाओंमें जो कुछ वर्णन मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास, लेश्या व वध व उदयस्थान आदिका है उनमें ज्ञानके लिये पाठकोंको श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती कृत गोष्मटसार जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड भले प्रकार पढ़ जाना चाहिये । उनको यह भरेप्रकार दिख जायगा

किं कर्मशुद्धलोक संयोगमें अत्माकी क्या क्या अवस्थाएँ किमतरह होती हैं, समार नाटकका सन स्वरूप प्रगट हो जायगा । अत्मा स्वभावसे ससारके नाटकके कतापनसे व भोक्तापनेसे रहित है । यह अत्मा अपने स्वाभाविक परिणामका ही कर्ता व भोक्ता है । इस-तरह निरजन आपको भाये । समयसारखल्लमें कहा है—

वर्णाद्या वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुनः ।
तेनैवान्तस्तत्त्वतः पश्यतेऽपी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकपरस्यात् ॥१-२॥

भावार्थ—इस आत्माके स्वभावसे वर्णादि, गुणस्थानादि, राग मोहादिसे सब भाव भिन्न हैं, इस कारण यदि निश्चयसे आत्माके भीतर देख जाये तो इनमेंसे किसीका भी पता न चलेगा—एक तरट्ट शुद्ध स्वरूप ही दिखलाई पड़ेगा । इसतरह मैं सिद्धके समान परम शुद्ध निरजन देव हूँ, मैं बबल निगला एक आत्मा हूँ, मेरेमें सर्व ही परका अभाव है ऐसा स्वाद्धाद तयसे जानकर कबल अपने शुद्ध स्वभावका ही ध्यान या अनुभव करना योग्य है ।

व्यवहारनयका कथन ।

अतिथिस्ति पुणो भणिया णएण व्यवहारिणएण ए सव्वे ।

णोक्कम्मकम्मणादी पज्जाया विविहभेयगया ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(पुणो) पर ॥ (व्यवहारिणएण णएण) व्यवहार नयसे (ए सव्वे विविहभेयगया) ये सर्व नाना प्रकार भेदको रखनेवाली (णोक्कम्मकम्मणादी पज्जाया) नोक्कर्म व कम्म आदि पर्याएँ (अतिथिस्ति) जीवके हैं ऐसा (भणिया) कहा गया है ।

भावार्थ—ऊपरकी तीन गाथाओंमें निश्चयनयसे जीवका स्वरूप है । उसी समारी जीवको जब अशुद्ध दृष्टिसे या व्यवहार दृष्टिसे या कर्मवश सहित दृष्टिसे देखा जावे तो उसकी भूत, भावी, वर्तमान अवस्थाएँ जो कर्मोंके सयोगसे होती है वे दीखनेमें आयगी । इसलिये आगममें व्यवहारनयसे यह बात कही है कि जीवके रागादि भावकर्म हैं, ज्ञानावरणादि द्रव्यकर्म हैं, शरीरादि नोकर्म हैं ।

जीवको चौदह मार्गणाएँ व चौदह गुणस्थान होने हैं । जीव नर, नारका, देव, तिर्यक हैं । एन्द्रिय द्वेन्द्रियादि हैं । कर्मोंके सयोगसे जो २ अन्तरंग आत्माके भावोंकी व बाहरी शरीरकी अवस्थाएँ हैं उनको आत्मामें ही ऐसा कहना व्यवहार है । जैसे मिट्टीसे मिश्रित पानीको गन्दला कहना लाल रंगसे मिश्रित पानीको लाल रंग कहना रंगसे मिश्रित पानीको हरा रंग, पील रंगसे मिश्रित पानीको पीला कहनेका लोक व्यवहार है । ऐसा कहनेपर भी कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं समझ जायगा कि पानीका स्वभाव नानापकारका मैला, लाल, हरा, पीला है, किंतु यह यही जानगा कि पानीका स्वभाव तो निर्मल ही है । दूसरी वस्तुके सयोगसे अवस्था बदल गई है, निर्मलता बाध गई है, इससे उसे ऐसा कहते हैं । ऐसा कहे बिना पानीकी नानापकारकी अवस्थाओंका ज्ञान नहीं होसक्ता ।

खड्गोंकी सुवर्णके, चादीके, पीतलके, ताँबेके कोषोंमें रख जावे तो सुवर्णकी, चादीकी, पीतलकी, ताँबेकी खड्ग कहनेका व्यवहार है, क्योंकि कोष प्रगट दिखता है । ऐसा कहने व सुननेपर भी कोई भी बुद्धिमान ऐसा नहीं मान बैठेगा कि खड्ग, सुवर्ण, चादी

पीतल या ताचेका है । यही समझेगा कि खड्ग तो एक ही प्रकार की सर्व कोशोंमें हैं । कोशोंके सयोगसे य नाम व्यवहारमें व्यवहार चलानेके लिये कहे जाते हैं, वैसे ही ससारी जीव कर्म सयोगसे अनन्तान त पर्यायोंमें पलटा करते हैं, अनन्तान-त शरीर धारण क्रिय है व जहातक कर्मका सयोग है धारण करेगा तब जैसा शरीर होता है वैसा नाम भी व्यवहार किया जाता है, परन्तु इन सर्व अनन्तान पर्यायोंमें जीव जीवरूप ही है, एक रूप ही है । स्वभावका नाश नहीं हुआ, कबल इसपर परदा या विकार होगया है ।

ज्ञानी व्यवहारमें जीवको नानारूप कहते व देखते हुए भी मूल स्वभाव नानारूप नहीं मान बैठेगा, किन्तु एक रूप ही सर्व जीवोंको मानेगा । अज्ञानीको मूल स्वभावका ज्ञान व अज्ञान नहीं है अतएव वह परके सयोगसे हुई अवस्थाको ही जीवकी स्वाभाविक अवस्था है ऐसा मानके भ्रम बुद्धिसे कभी भी जीवके मूल स्वभावका दर्शन या सम्प्रदर्शनका स्वाद या अनुभव नहीं कर सकेगा । राग द्वेष मोह भावका ही स्वाद लेता हुआ ससारमें पाप व पुण्य बाध कर भ्रमण ही करता रहेगा । ससारका बीज यही अज्ञान है जैसा पुरुषार्पणसिद्धयुपायमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

एवमपि कर्मकृतैर्मावेरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिमाति भालिष्ठाना प्रहिमास स खलु भवबीजम् ॥ १४ ॥

भावार्थ—यह जीव निश्चयसे कर्मोंके द्वारा होनेवाली अवस्थाओंको मूलमें नहीं रखता है तौमी अज्ञानियाँको एमा ही झरकता है कि यह जीव ऐसा ही है । यही अज्ञान ममारका बीज है । जो

कोई मैरे पानीको पानीका स्वभाव मान लेगा वह कभी भी निमली
 डाल कर पानीको स्वच्छ न करेगा । उसे शुद्ध पानीका स्वाद नहीं
 आएगा । कर्मोंके सयोगवश तानाप्रकार जीवकी अशुद्ध अवस्थाओं-
 को जीवकी ही स्वभाविक पर्यायें मानना ही मिथ्यात्व है । ये अव-
 स्थाएँ अकेले शुद्ध जीवकी नहीं हैं । जीव स्वभावसे शुद्ध गुण पर्या-
 योंका धारी है ऐसा मानना ही सम्यक्त है, यही मुक्तिका बीज है ।

दूधपानी समान जीव कर्म सयोग है ।

संबंधो एदेसि णायव्वो स्त्रीरणीरणाएण ।

एकत्तो मिल्लियाण णियणियसम्भावजुत्ताणं ॥ २३ ॥

अन्यार्थ—(स्त्रीरणीरणाएण) दूध और पानीके धातुसे (णिय
 णियसम्भावजुत्ताण) अपने अपने स्वभावको लिये हुए (एदेसि)
 इनका (मिल्लियाण) मिला हुआ (एकत्तो संबंधो) एकसा सम्बन्ध
 (णायव्वो) जानना योग्य है ।

भावार्थ—जैसे दूध और पानी मिले हुए हों वह एकमेक
 होनाते हैं । पानी दूधकी सफ़ेदी व चिकनईमें छिप जाता है । एक
 दूध नामसे ही पुकारा जाता है तो ना दूधने दूधनेका व पानीने
 पानीके स्वभावको नहीं छोड़ा है । इस दूधको पीकर पानीको छोड़
 देता है । इसी तरह जीव अनादिकालसे आठ प्रकारके कर्म पुद्गलोंके
 साथ मिलता हुआ विरुद्धता हुआ चला जा रहा है । तथापि जीव
 अपने स्वभावको व कर्म पुद्गल अपने स्वभावको खो नहीं बैठ ।
 दोनोंका अपना अपना स्वभाव दोनोंमें है ।

पीतल या ताँबेका है । यही समझेंगे कि खडग तो एक ही प्रकार की सर्व कोषोंमें है । कोषोंके सयोगसे व नाम व्यवहारमें व्यवहार चक्रानेके लिये बहे जाते हैं, वैसे ही ससारी जीव कर्म सयोगसे अन तान त पर्यायोंमें पलटा करते हैं, अन तानन्त शरीर धारण क्रिय है व अहातक कर्मका सयोग है धारण करेगा तब जैसा शरीर होता है वैसा नाम भी व्यवहार किया जाना है, परन्तु इन सर्व अनता नन पर्यायोंमें जीव जीवरूप ही है, एकरूप ही है । स्वभावका नाश नहीं हुआ, बसल इसपर परदा या विचार होगया है ।

ज्ञानी व्यवहारमें जीवको नानारूप कहते व देखने हुए भी मूल स्वभाव नानारूप नहीं मान बैठेगा, किन्तु एक रूप ही सर्व जीवोंको मानेगा । अज्ञानीको मूल स्वभावका ज्ञान व अज्ञान नहीं है अतएव वह परके सयोगसे हुई अवस्थाको ही जीवकी स्वाभाविक अवस्था है ऐसा मानके भ्रम बुद्धिमें कभी भी जीवके मूल स्वभावका दर्शन या सम्मर्शनका स्वाद या अनुभव नहीं कर सकेगा । राग द्वेष मोह भावका ही स्वाद लेना हुआ ससारमें पाप व पुण्य बाध कर भ्रमण ही करता रहेगा । ससारका बीज यही अज्ञान है जैसा पुरुषार्थसिद्धयुपायमें श्री अमृतचन्द्राचार्य कहते हैं—

एवमप कर्मकृतेर्भावेऽस्मादितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिमाति भालिशाना प्रहिमास स खलु भवबीजम् ॥ १४ ॥

भावार्थ—यह जीव निश्चयसे कर्मोंके द्वारा होनेवाली अवस्थाओंको मूलमें नहीं रखता है तौही अज्ञानियोंको ऐसा ही शक्तता है कि यह जीव ऐसा ही है । यही अज्ञान ममारका बीज है । जो

कोई मैले पानीको पानीका स्वभाव मान लेगा वह कभी भी निमली
 डार कर पानीको स्वच्छ न करेगा । उसे शुद्ध पानीका स्वाद नहीं
 आएगा । कर्मोंके संयोगवश तात्पर्यकार जीवकी अशुद्ध अवस्थाओं-
 को जीवकी ही स्वाभाविक पर्याय मानना ही मिथ्यात्व है । ये अव-
 स्थाएँ अकेले शुद्ध जीवकी नहीं हैं । जीव स्वभावसे शुद्ध गुण पर्या-
 योंका धारी है ऐसा मानना ही सम्यक् है, यही मुक्तिका बीज है ।

दूधपानी समान जीव कर्म संयोग है ।

संबन्धो एदेसि णायव्वो खीरणीरणाएण ।

एकत्तो मिल्लियाण णियणियसम्भावजुत्ताण ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(खीरणीरणाएण) दूध और पानीके साथसे (णिय
 णियसम्भावजुत्ताण) अपने अपने स्वभावको लिये हुए (एदेसि)
 इनका (मिल्लियाण) मिला हुआ (एकत्तो संबंधो) एकसा सम्बन्ध
 (णायव्वो) जानना योग्य है ।

भावार्थ—जैसे दूध और पानी मिल हुए हों वह एकमेक
 होजाते हैं । पानी दूधकी सफेदी व चिकनईयें छिप जाता है । एक
 दूध नामसे ही पुकारा जाता है तो ना दूधने दूधनेका व पानीने
 पानीके स्वभावको नहीं छोड़ा है । इस दूधको पार पानीको छोड़
 देता है । इसी तरह जीव अनादिकालसे आठ प्रकारके कर्म पुद्गलोंके
 साथ मिलता हुआ विरुद्धता हुआ चला जा रहा है । तबहि जीव
 अपने स्वभावको व कर्म पुद्गल अपने स्वभावको खो नहीं देता ।
 दोनोंका अपना अपना स्वभाव दोनोंमें है ।

दो पदार्थोंको मिला हुआ दम्बकर भी प्रत्येकका अपना अपना स्वभाव जैसाका तैसा जानना ही ठीक ज्ञान है या सम्यग्ज्ञान है । आत्मामें जो उपयोग स्वभाव है वह जड़ खरीरादिमें नहीं है । आत्मा ज्ञाता भी व ज्ञेय भी है और सर्व द्रव्य ज्ञाता नहीं है कबल ज्ञेय है, आत्माके द्वारा जाननेके योग्य है ।

समयसारजीमें भी कहा है—

व्यवहारेण तु एदे जीवस्त इवति वणजमादीया ।

गुणठाणताभावा ण तु कोई णिच्छपणयस्त ॥ ६१ ॥

एदं हिय सम्बधो जहव खीरोत्थ मुणे दस्व ।

णय हुति तस्त ताणि तु उवभोग गुणाधिगो जम्हा । ६३ ॥

भाषार्थ—वर्णादि रागादि गुणस्थानादि जीवके व्यवहारनयसे कह गए है, निश्चयनयसे इनमें कोई भी जीवके नहीं है । इनका संयोग सम्बन्ध जीवके साथ दूध पानीके मलके समान है । जैसे दूध पानीमें मिला है वैसे जीवमय सब भिन्न है । जबमें उपयोगका स्वभाव अधिक है । जीव शुद्ध उपयोगका धारी है ।

भेदविज्ञानका महात्म्य ।

जह कुणइ कोवि भेय पाणियदुद्धाण तक्कजोएण ।

णाणी व तहा भेय करेड वरझाणजोएण ॥ ७४ ॥

अन्वयार्थ—(जह) जैसे (कोवि) कोई (तक्कजोएण) तर्कबुद्धिसे (पाणिय दुद्धाण भेय) पानी और दूधके भिन्न २ स्वभावको (कुणइ) जान रता है (तहा) वैसे (णाणी व) सम्यग्ज्ञानी

भी (वर णाण जोएण) उत्तम भेदविज्ञानके द्वारा (भेय करेह) जीव और अजीवका भेद—उनका भिन्न २ स्वभाव जान लेना है ।

भावार्थ—भेदविज्ञान एक कला है या चतुराई है जिससे सयोग प्राप्त पदार्थ मिले हुए रहते हुए भी भिन्न २ देखे जाते हैं । दूध व पानी मिले रहनेपर भी वृद्धिमें उनकी भिन्नता झलकती है । सुवर्ण चांदी मिले होनेपर भी सर्राफको सुवर्ण चांदीसे भिन्न दिखता है । घा यके भीतर किसानको चावल और छिलका अलग २ जान पड़ना है । तेलीको तिलोंके भीतर तल और भूसी अलग दीखती है । सागभाजीमें चतुर पुरपको लवण व भाजीका भिन्न २ स्वाद आजाता है । वैद्यको एक गोलीमें भिन्न २ औषधियोंका पता लग जाता है ।

इसी तरह तत्त्वज्ञानी जीव जो छ.ों द्रव्योंके गुण व पर्यायोंको भिन्न २ समझता है, जीव नौ। पुद्गलोंमें वैभाविक शक्तिक कारण परस्पर सयोग होते हुए जो नाना प्रकार जीव समाप्त, मार्गणा, व गुणध्यानके भेद व्यवहारसे जीवमें कहे जाने हैं, उन सबके भीतर अपनी प्रज्ञा शक्तिसे जीवके स्वभावको अजीवके स्वभावमें भिन्न देखता है । उस भेदविज्ञानी महात्माको एक वृक्ष, एक लट, एक चींटी, एक मक्खी, एक मृग, एक स्त्री, एक पुरुष, रोगी, निरोगी, सुंदर, असुंदर, क्रोधी गान्धी, मायावी, लोभी, कामी, प्राणियोंके भीतर आत्मा अपने मूल स्वभावमें परमेश्वर मिल सिद्धक समान शुद्ध दिखता है और पुद्गल भिन्न दिखना है ।

सर्व विश्वकी ससारी आत्माओंमें व अनन्य सिद्धात्माओंमें भेद ज्ञान एकसमान पुद्गलके स्वभावको देख लेता है । इसी भेदविज्ञानसे

ज्ञानी मानव अपने आत्माको औदारिक, तैमस, कार्मण शरीरोंसे व सर्व रागादि विभावोंसे भिन्न देखना है । व्यवहारमें वह कहता है कि मैं मानव ॥ परन्तु वह जानता है कि यह कहना मानव गति व आयुधर्मके उदयसे प्राप्त मानवकी अवस्थाकी अपेक्षासे है । मैं तो निश्चयसे पवित्र आत्मा हूँ । मनुष्यका देह छूट जायगा, आत्मा बना रहेगा, पुराने कर्म छूटते हैं, नए कर्म बबते हैं, आत्मा वही रहता है । किसी आकाशमें धुआं छाया हुआ है, नया आता है पुराना जाता है, आकाशके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह सयोग सबब होनेपर भी आकाश अमूर्तिक भिन्न है धुआं मूर्तिक भिन्न है । ऐसे ही कर्मोंके साथ एक क्षेत्रावगाह रूप सयोग सबब होने पर भी जीव अमूर्तिक भिन्न है मूर्तिक कर्म पुद्गल भिन्न है । इसीको भद्र विज्ञान या मज्ञा कहने हैं या दिव्यबक्षु या सर्व कहने हैं ।

समयसार कलशमें कहा है—

ज्ञानादेव जगत्तमपसोरीष्ण शोध्यव्यवस्था ।

ज्ञानादेवोद्भवति लवणस्वादमे व्युत्पास ॥

ज्ञानादेव स्वरसविकसन्नि यचेतन्मवातो

कोलादेश प्रभवति मित्रा मित्रंती कृतमावम् ॥ १९-३ ॥

भावार्थ—मेदविज्ञानस ही तण्ण पानीके भीतर भी ज्ञानी हो यही दिखता है कि पानी शीतल है तण्णता अशिकी है । एक साग मात्रीमें लवणका स्वाद भिन्न प्रगट होता है उसी तरह सम्यज्ञानी जीव आत्माको चैतन्यमई अपने आत्म विक ज्ञानान द रसमें कल्लोल करता हुआ देखता है और उसे कोन दि विका यी लि कर्दक

अनुमाग दिखता है । मैंने क्रोध किया, क्रोधका मैं कर्ता हूँ, क्रोध मेरा कर्म है यह व्यवहारका वचन सत्य नहीं है । आत्माका स्वभाव क्रोधादि रूप कदापि नहीं है, ये क्रोधादि कर्मके उदयके विकार हैं जो जीवके ज्ञानोपदेशके साथ मिलकर क्रोधादि भावका दिखने हैं परन्तु क्रोधादिकी क्लृप्तता पुद्गलमई है, जीव इनसे भिन्न है । जीव सिद्धके समान है मिद्धोंमें रागादिकी क्लृप्तता नहीं है वैसे ही हृ-एक आत्माके भीतर नहीं है । मेद विज्ञानकी दृष्टि आत्माको परम चीतराग देखती है ।

अपने ही आत्माको ग्रहण करना चाहिये ।

ज्ञाणेण कुणउ मेय पुगलजीवाण तह य कम्माण ।

चेत्तज्जो णिय अप्पा सिद्धसरूवो परो उमो ॥ २५ ॥

अन्वयार्थ—(ज्ञाणेण) मेदविज्ञानके द्वारा (पुगलजीवाण) पुद्गल और जीवका (तह य) तथा (कम्माण) कर्मोंका (मेय कुणउ) मेद करो (सिद्धसरूवो) मिद्ध स्वभावी (परो उमो) परम स्वरूप (णिय अप्पा) अपना आत्मा (चेत्तज्जो) ग्रहण करने योग्य है ।

भावार्थ—निश्चय नयके द्वारा देखते हुए यद्यपि अपना आत्मा औदारिक, तैजस, कार्मण तीन क्षरीरोंके संयोगमें है तथा कर्मोंके उदयसे होनेवाले राग, द्वेष, मोहादि विषावोंको लिये हुए है तो भी विकृष्ट पृथक् दिखता है । सर्व पुद्गल सम्बन्धी द्रव्य गुण पर्यायसे भिन्न ही शक्तता है, ऐसा देखकर ज्ञानी जीवको उचित है कि अपने द्रव्य स्वरूप एकाकी केवल आत्मा मात्रको ग्रहण

उसीका ध्यान करे या अनुभव करे । तब वह अपना आत्मा सिद्धके समान शुद्ध परममत्त स्वरूप ही अनुभवमें आएगा ।

भेदज्ञानकी दृष्टिमें सुवर्णका कण जो घास कीचमें पड़ा है, कीचसे भिन्न दिखता है तब सुवर्णका चाहनेवाला उस कणको ग्रहण कर लेता है । इसी तरह सम्यग्दृष्टि और सम्यग्ज्ञानी भाजिमको अपना आत्मा अनन्यतन्त्र कर्म पुद्गलोक मध्यमें पड़ा हुआ बिलकुल कमौसे भिन्न शुद्ध चैतन्यमई दीखता है सहजमें उसे ग्रहण करके अनुभव कर लेता है । यही शुद्धात्मानुभव वीतराग भाव उत्पन्न करता है जिससे सबार और निर्मराका लाभ होता है ।

समयसार कलशमें कहा है—

भेदज्ञानोच्छेदनकठनाच्छुद्धस्त्वोपदम्भः—

प्रागप्राप्प्रवयकाणात्कर्मणा सत्वेण ॥

विभक्तोऽपि परमममतालोकममका मेकः ।

ज्ञान ज्ञाने निपत्तमुदिन श श्वगेद्योतमम् ॥ ८-६ ॥

भावार्थ—जब बारम्बार भेद ज्ञान भीतर उठता है, दीर्घ कालतक आत्माको पर सर्व सयोगसे भिन्न मनन किया जाता है तब शुद्ध आत्माके तत्वका लाभ होजाता है । तब रागद्वेषका प्राग मरम होजाता है उसीसे नवान कमौका निरोध होता है । तब ज्ञान अपने ॥ ज्ञान स्वरूपी आत्मामें निश्चल होजाता है । उत्कृष्ट प्रकाशको लिय निर्मल, एक, सहज स्वभावी, नित्य उद्योतरूप उदय रहता है । अर्थात् शुद्धात्मानुभव करते हुए केवलज्ञानका लाभ होजाता है ।

शरीर मदिरमे आत्मदेव ।

मलरहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धीए जारिसो सिद्धो ।
तारिसओ देहत्यो परमो बमो मुणेयव्वो ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(सिद्धीए) सिद्ध गतिमें (जारिसो) जैसा (सिद्धो) सिद्ध भगवान (मलरहिओ) सर्व मलरहित (णाणमओ) व ज्ञानस्वरूपी (णिवसइ) विराजमान है (तारिसओ) तैसाही (देहत्यो) अपनी देहके भीतर विराजमान (परमो बमो) परम ब्रह्मको (मुणेयव्वो) जानना चाहिये ।

भावार्थ—सिद्ध भगवान लोकान्न तनुवातवलयके स्थानपर अपने शुद्ध स्वभावमें पुरुषाकार पद्मासन या खड्गासन विराजमान है, उनके आत्मामें कोई मल नहीं है । न ज्ञानावरणादि आठ कर्मका मल है न रागद्वेषादि भाव कर्मका मल है न कोई शरीरादि है । वे पाम शुद्ध ज्ञान स्वरूपी आनन्दमई शोभ रहे ह । वैसे ही अपने शरीरके भीतर पद्मासन या खड्गासनसे स्थित योगीको अपना आत्मा सर्व मल रहित परम ब्रह्म परमात्मारूप निरजन निर्विकार परमानन्दमई अनुभवमें आता है । सिद्ध समान ही मैं ऐसा मनन करते हुए ही स्वानुभवका प्रकाश होता है । नागसेन मुनि कहते हैं—

कर्मचेष्ट्य समस्तेभ्यो भावेभ्यो भिन्नमन्वह ।

सन्धभावमुदासीन पश्येदात्मानमात्मना ॥ १६४ ॥

भावार्थ—मैं सदा ही कर्मोंके द्वारा होनेवाले सर्व ही भावोंसे भिन्न हूँ, ज्ञान स्वभावधारी हूँ, परम वीतराग हूँ । इस तरह अपने आत्माको अपने ही द्वारा अनुभव करे ।

अपने आत्माको ऐसा ध्यावे ।

गोचरमकर्मरहिओ केवलणाणाइगुणसमिद्धो जो ।

सोह सिद्धो सुद्धो निचो एको गिराऊवो ॥ २७ ॥

सिद्धोह सुद्धोह अणतणाणाइगुणसमिद्धोह ।

देहपमाणो निचो असखवेसो अमुत्तो य ॥ २८ ॥

अन्वयार्थ—(जो) जैसे (सिद्धो) सिद्ध भगवान (गोकर्म कर्म रहिओ) नोकर्म और द्रव्यकर्म भावकर्म रहित है । (केवल नाणाइगुणसमिद्धो) केवलज्ञानादि गुणोंमें पूर्ण है (सुद्धो) शुद्ध है, (निचो) अविनाशी है (एको) एक है । (गिराऊवो) परावलंब रहित स्वावलम्बी है (सोह) वैसा हा मैं हूँ । (सिद्धोह) मैं ही सिद्ध हूँ (सुद्धोह) मैं ही शुद्ध हूँ । (अणतणाणाइगुणसमिद्धोह) मैं ही अनतज्ञानादि गुणोंमें पूर्ण हूँ (निचो) नित्य हूँ । (अमुत्तो) अमूर्तोंक हूँ (य) और (अमखवेसो) अमर्याद प्रदेशवान हूँ (देहप माणो) अपनी दहक बग़ावर आकाशमें हूँ ऐसी भावना करें ।

भावार्थ—सिद्ध भगवान् शुद्ध आत्माका साक्षात् नमूना है । नमूना जैसा है वैसा ही मैं भी अपने स्वभावसे हूँ । कोई अंतर सिद्ध और मुक्षि नहीं है । मैं निश्चयनयकी द्रव्य दृष्टिसे अपनेको सिद्ध समान देखा है । यह मनन कर रहा हूँ कि जैसे सिद्धमें आठ कर्म नहीं हैं वैसे मेरेमें भी नहीं हैं । जैसे सिद्धके रागादिभाव कर्म नहीं हैं वैसे मेरेमें भी रागादि विभाव नहीं हैं । जैसे सिद्धमें कोई औदारिक, वैक्रियिक, आहारक व तेजस शरीररूपी नोकर्म

नहीं है वैसे मेरेमें भी नहीं है । जैसे सिद्ध शुद्ध अनतज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, सम्यक्त आदि स्वाभाविक गुणोंसे पूर्ण हैं, वैसा ही मैं हूँ । जैसे सिद्ध परम निर्मल है व अविनाशी है, वैसा ही मैं हूँ । जैसे सिद्ध अपनी सत्तासे एक अवेले है व स्वाधीन हैं, वैसा ही मैं अपनी सत्तासे एक अवेला व स्वाधीन हूँ ।

सिद्धके समान मैं भी अमूर्तीक वर्णादि रहित असंख्यात प्रदेश रखता हूँ, सिद्ध भी अंतिम शरीरके प्रमाण आकार रखते हैं । मैं भी इस देहके बराबर आकार रखता हूँ । सिद्ध लोकाग्र तनु-वातवलयमें विराजमान है, मैं अपने देहक भीतर प्रसरित वायु व आकाशमें विराजमान हूँ । इसतरह ज्ञानी ध्याताको उचित है कि अपने आत्माको पूर्ण स्वतंत्र मनन करे । जैसे घटके भीतर निर्मल गंगाजल भरा होता है वैसे मेरे शरीरक भीतर शुद्ध आत्मा भरा है, तिष्ठा है । जैसे खाली घटके भीतर घटाकार आकाश है वैसे मेरे शरीरक भीतर अमूर्तीक आकाशके समान आत्मा है ।

ऐसा ही द्रव्य स्वभाव विचार करे कि मरमें न कभी कर्मवश या न कमी है न कर्मा होगा । मैं सदा ही निरजन निर्विकार हूँ । मननके समय अशुद्ध नयको व्यवहारनयको या पर्याय दृष्टिको गौण कर दे । उस दृष्टिसे काम न ले, क्योंकि अशुद्ध दृष्टिसे आत्मा अशुद्ध दीखता है । यहा तो स्वतत्त्वका ध्यान करना है । जब शुद्ध दृष्टिसे ही देखे तब अपना आत्मा शुद्ध ही दिख पड़ेगा । ऐसा ही बारबार देखना यही भावना है । भावना ही ध्यानकी माता है । जैसे दूधके विलोते विलोते अकस्मात् भवस्वन बन जाता है, वैसे शुद्ध आत्मारूप

मनन करने करते कभी अहस्मात् स्वात्मानुभव या स्वात्मध्यान हो जाता है । साधकको उचित है कि भावना मानेके लिये निराकुल होकर समय निकाले और अभ्यस करे । आप ही साध्य है, आप ही साधक है । साधकभावको कारण परमा मा या कारण समयसार कहते हैं । साध्य भावको कर्म परमा मा या कार्य समयसार कहते हैं । मैं परमात्मा हूँ यही मनन व यही अनुभव परमात्मा होनेका उपाय है । जैसा ध्याने वैसा होनाचे । सभ्यः शी ज्ञानी । लय अरगा शरीर ही सिद्धक्षेत्र दिखना है । सर्व पास जाता तोड़कर अपना आपको मनन करना, यही स्याद्वादका विवर है । मैं समाप्त भानी सत्ता रखता हूँ अभीममय परमबोधी या दार्थोकी, अरग पित्राय सर्व चेतन अचेतन द्रव्योकी, धर्म नोर्धर्म भा कर्मों काइ सत्ता मरमें नहीं है । मैं भावा भाव रूप हूँ । मननके पाठ स्वात्मवक् समय यह स्याद्वादका विकल्प भी नहीं होता है । समयसारकलशमें कहा है —

पदमिर ननु कमदुगास्तं सह बोधकल सुखम किञ्च ।

एत इदं नि बोधकलाकलात्कल्पिनु यतना सत्त अगत् ॥११॥

भावार्थ—अपना पद बहरी क्रियाकाइ मात्रमे कमा प्राप्त नहीं होसक्ता है परतु स ज स्वाभाविक आत्मज्ञानके द्वारा सहजमें प्राप्त होसक्ता है । इसलिये ह भक्तके साधक मन्व जीवो ! निरंतर आत्माके ज्ञान रूपा कलाके बलसे अपने शुद्ध पदका साधन करो । अर्थात् अपने आत्माको शुद्ध सिद्धात्मक अनुभव करो । यही मोक्षका उपाय है ।

आत्मध्यानसे द्रव्यलाभ ।

धक्के मणसङ्गप्पे रुद्धे अवखाण विसयवावारे ।

पयडइ उमसरुव अण्णाझाणेण जोईण ॥ २९ ॥

अन्वयार्थ—(मणमङ्गप्पे धक्के) मनके सकल्पोंके बद्ध होजाने पर (अवखाण विसयवावारे रुद्धे) इन्द्रियोंके विषयोंके व्यापार रुक जानेपर (अण्णाझाणेण) आत्माके ध्यानसे (जोईण) योगीके भीतर (उमसरुव) परमब्रह्म परमात्माका स्वरूप (पयडइ) प्रगट होजाता है ।

भावार्थ—यह आत्मा स्वयं स्वभावसे परमात्मा है । इसका ज्ञानोपयोग चंचल होगहा है । यह पार्चा इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण योग्य पदार्थोंके ग्रहणमें रागद्वेष ममण किया करता है या मनक द्वारा तर्क विर्तक करनेमें उलझा रहता है—मैंन एसा किया था, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा दण्णा । इन्द्रियोंके विषयोंकी माप्ति, रक्षा व बुद्धिके लिये यत्न विचारा करता है । यदि वह ज्ञानोपयोग इन्द्रियोंके व मनक द्वारा काम करना बन्द कर दे तब इन्द्रिय व मनका व्यापार बद्ध होजायगा । उस समय ज्ञानोपयोग करने आत्माके भीतर ही रहेगा, आत्माका ध्यान होजायगा ।

शुद्धात्माका ध्यान ही शुद्धात्माके स्वरूपका प्रकाश करने वाला है । ध्यानके अभ्यासीको योगी कहा है । क्योंकि ध्यानका साधन ज्ञान व वैराग्य है । योगीको यह यथार्थ ज्ञान होना चाहिये कि मेरे आत्माका स्वभाव परके मयोग रहित शुद्ध सिद्धके समान है । वैराग्य ऐसा होना चाहिये कि मुझे सत्तारके कोई पद इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्ती आदि नहीं चाहिये, केवल स्वरूपा

नदका प्रेमी हो, वैषयिक सुखसे वैरागी हो । ज्ञानवैराग्य रूपी मम
लेको लेकर जब आत्माके ध्यानसे आत्माको वस्त्रके समान रगड़
जाता है तब कर्मका मैल छूटता है और अपना स्वभाव धीरे
झलकता चला जाता है । निर्विश्वस्तत्व आप ही है, उसीमें उपयुक्त
होनेसे स्वानुभवका काम होता है ।

तत्त्वानुशासनमें नागसेनमुनि कहते हैं—

समत्प्राग कथायाणा निग्रहा व्रतधारण ।

मनोऽश्वाणा जयध्वेति सामग्री कथानजन्मने ॥ ७५ ॥

भावार्थ—ध्यानकी उत्पत्तिमें इतनी सामग्रीका संयोग होना चाहिए

(१) परिग्रहका त्याग, एकातवास (२) कोषादि कषायोंका निरोध

(३) मतोंको धारण करना (४) मन तथा पाच इन्द्रियोंका विजय

मन व इन्द्रिय निरोध आवश्यक है ।

जह जह मणसचारा इन्द्रियविसयावि उवसम जति ।

तह तह पयडइ अप्पा अप्पाण जाण हे सूरु ॥ ३० ॥

अन्वयार्थ—(जह जह) जैसे जैसे (मणसचारा) मन
अमण (इन्द्रियविसयावि) और पाचों इन्द्रियोंकी विषयोंकी इच्छा
(उवसम जति) उठी होती जाती है (तह तह) तैसे तैसे (अप्पा
आत्मा (अप्पाण) आत्माको (पयडइ) मगड़ करता जाता है
सूरु जाण) हे वीर योगी ! तू ऐसा जान ।

भावार्थ—यहपर यह बताया है कि पाच इन्द्रिय व मन
द्वारा उपयोगका अमण ही आत्माके प्रकाशका बाधक है या इन्द्रिय

योके भोगोंकी इच्छा ही इष्ट पदार्थोंमें राग, अनिष्ट पदार्थोंमें द्वेष पैदा करती है । तथा मन भी इ हाके कारण तरह २ के विचारमें उलझा रहता है । कैसे धन कमाऊ, कैसा काम करू, कैसे उनको प्रसन्न करू, कैसे उसको दूर करू, उसने अपमान किया था कैसे बदला लू, क्या मायाचार करू जो बहुत धन लावे व इष्ट वस्तु मिल सके । क्रोध, मान, माया सम्बन्धी अनेक विचारोंमें मन फँस जाता है ।

मिश्राष्ट्रीकी श्रद्धा तो विषय सुखमें रहती है इससे उसका उपयोग तो इन छहों द्वारोंसे राग द्वेष मोह सहित वर्तन करता रहता है । सम्प्रष्ट्रीकी श्रद्धा विषय-सुखसे दूर होगई है तथापि जहातक अपत्याख्यानानावरण व प्रत्याख्यानानावरण कषायका उदय है सवतक वह गृहस्थी होता है । तब कषायके उदयवश वह विषयभोगोंमें वर्तता है व मनसे नानाप्रकारके इष्ट पदार्थोंके कामका व बाधक कारणोंके नाशका विचार भी करता है । तथापि आसक्ति नहीं होनेसे वह सन्तोष रखता है । कर्मके उदयसे प्राप्त विषयोंको भोग लेता है । इस कारण वह अपना उपयोग उन छहों द्रव्योंसे हटाकर जब चाहे तब अपने शुद्धात्माके स्वरूपके मन नमें आ अनुभवमें जोड़ सकता है । परिग्रहके सम्बन्ध होनेसे उनकी चिंता आजाती है तब शीघ्र ही परिग्रह सम्बन्धी कार्योंमें लग जाता है । ज्ञान वैराग्यकी शक्ति रखता हुआ भी वह अधिक आत्मध्यान नहीं कर सकता है । इसलिये वह आवक वेशवर्तोंको धारकर इच्छा निरोधक लिये त्याग करता जाता है । सातवीं प्रतिमामें ब्रह्मचारी होजाता है । फिर आरम्भ त्याग करके, परिग्रह त्याग करके, अनुमति

त्याग करके, उद्दिष्टहार त्याग करके क्षुब्ध एक हो जाना है ।

जैसे २ इन्द्रियोक्त व मनका विषय सम्म भी व्यवहार घटने जाता है वैसे २ आत्मा करने भी न रमण करना हुआ अपने स्वभावको प्रगट करता जाना है । जब प्रयास्यानावाण कषाय उदय विनष्ट नहीं रहना है तब वह निर्ग्रन्थ सदमी हो जाता है तब तो पूर्ण ब्रह्मवान होकर आत्मरूपमें एका उच्युक्त रहता है कि अर्मुहर्तसे अधिक अपने स्वरूपके बाहर रहता ही नहीं । आत्म साधुओंके प्रमत्तविरत और अप्रमत्तविरत दो गुणस्थान होते हैं । तानोंके कारण अर्मुहर्तमें अधिक नहीं है । इमीलिय पृथ्व्यादस्वामी इष्टोपदेशमें कहा है—

यथा यथा न रोधत विषया सुखमा अपि ।

तथा तथा समायाति सवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् ॥ ३८ ॥

भाषार्थ जैसे २ सुगमभासे प्राप्त इन्द्रियोक्त विषयोक्त भीत रुचि घटती जाती है वैसे वैसे अपने स्वसंवेदनमें उत्तम आत्मा तत्त्व आता जाता है ।

निर्विकारता परमात्मापद प्रकाशक है ।

मणवयणकायजोया जइणो जइ जति णिच्चियारत्त ।

तो पयट्ठ अप्पाण अप्पा परमप्पयसरूव ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जइ) जब (जइणो) यतिके (मणवयणकाय जोया) मा मनन काययोग (णिच्चियारत्त जति) निर्विकारभावको प्राप्त होजात है (तो) तब (अप्पा) आत्मा (अप्पाण) अपने (परमप्पयसरूव) परमात्मस्वरूपका (पयट्ठ) प्रगट कर लेना है ।

भावार्थ—जहां तक कषयोका तीव्र उदय होता है वहां तक मन, वचन, कायका वर्तन विकार सहित होना है । जब अति मृदु उदय होजाता है तब योगोंमें निर्विकारता प्राप्त होजाती है । प्रमादका रहना ही विकार है ।

उठे प्रमत्तगुणस्थान तक विकारता अर्थात् चञ्चलता अथान् अपने आत्माके स्वरूपसे बाहर रागद्वेष पूर्वक अमणता रहती है । सातवेंमें यह चञ्चलता मिट जाती है । ध्यानस्थ अवस्था होजाती है, उपशम श्रेणाके ८ से ११ तकके चार गुणस्थानोंमें कषायोंका उपशम होता है । क्षयश्रेणीके आठ, नौ, दस बारह इन चार गुणस्थानोंके कषायका नाश होकर निर्विकारता पूर्ण प्राप्त होजाती है, इसी हेतुसे बाह्यमें गुणस्थानमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय तीन घातीय कमोंका नाश होकर परमात्माके स्वरूपका प्रकाश होजाता है ।

वीतरागताके प्राप्त करनेके अभ्यासीको उचिन् है कि मन, वचन, कायका विकार सहित वर्तन रोके । स्थगदृष्टी ज्ञानों तत्त्व विचारमें मनको धमचचामें वचनको, आत्माके ध्यानमें आसनसे निश्चल बिठाकर तनको उगाये रखता है । गृहस्थावस्थामें "याय पूर्वक आवश्यक कार्योंमें मन वचन कायको जोड़ते हुये भी कार्य होजातेपर कि तत्त्व विचारमें आजाता है । आसक्तिपूर्वक मन, वचन, कायका वर्तन पर कार्योंमें नहीं रखता है । जगतके प्राणियोंको कष्ट पहुँचे ऐसा दुष्ट वर्तन ज्ञानीका नहीं होता है । कमीर अ यायीको "यायपथर लानेके लिये उसे पीड़ा देनी पड़ती है परन्तु जैसे ही वह "यायपथको स्वीकार कर लेता है वह उसका भिन्न होजाता है ।

प्रशम (शांत भाव) अनुकम्पा (माणी मात्रसर दया), सवेग (धर्मानुगाह व सवारसे वैराग्य), अमित्रत्व (आत्मामें पूर्ण श्रद्धा) ये चार गुण हरएक सम्यक्तीके भीतर रहते हैं । इ हीके कारण योगीका वर्तन निर्विकार होता जाता है और अन्तः परमात्म पद निकट आता जाता है । इष्टोपदेशमें आत्मध्यानके अवस्थातीकी दशा बताई है—

निशामयति नि शेषमिदमालोपम जगत् ।

स्पृश्यतवात्मकाभाय मत्तन्मयप्रानुत्पत्ते ॥ ३९ ॥

भावार्थ—योगी सर्व जगत्को इन्द्रजालके समान एक खेल देखता है केवल आत्मानुभवका प्रेमी रहता है । दूसरे कार्योंमें जाना पड़े तो जाता है कि पाछे पश्चात्ताप करता है कि कर्माक्षयमें जाना पड़ा, यह कर्म रोग कब भिटे ।

सवर व निर्जराका उपाय ।

मणवयणकायरोहे रुज्झइ कम्माण आसवो राहण ।

चिरवद्धइ गलइ सइ फल्लरहिय जाइ जोईण ॥ ३९ ॥

अन्वयार्थ—(जोईण) योगीके (मणवयणकाय रोहे) मन, वचन, कायके रुज्जनेपर (राहण) निश्चयसे (कम्माण आसवो रुज्झइ) कर्मका आसव रुक जाता है । तथा (चिरवद्धइ) दीर्घकालमें बाधे हुए कर्म (फल्लरहिय) बिना फल दिये हुए (जाइ जोईण) स्वयं गल जाते हैं ।

भावार्थ—मन, वचन, कायके हलन चलनसे आत्माके प्रदेश सम्प होने हैं तब योगशक्ति कर्मोंको खींचकर बाधनी है, उनके

ठहर जानेपर कर्मोंका आना व बधना बिल्कुल नहीं होता है और पूर्ववद्ध कर्मोंकी अविपाक निर्जरा होजाती है । ऐसा पूर्ण सबर चौदहवें अयोग गुणस्थानमें होता है तब ही पूण निर्जग होनी है और यह आत्मा सिद्ध भगवान होजाता है । इसके पहले गुणस्था नोमें भी चौथे अविरत सम्यक्त गुणस्थानसे लेकर सबरपूर्वक निर्जरा होती रहती है । जितना २ कषायका उपशम होता जाता है उतना २ कर्म प्रकृतियोंका बन्ध होता है । जिनका बन्ध पहले होता था अब नहीं होता है उनका सबर जानना योग्य है । जैसे मिथ्यात्व अपने आपसे साप्तावनमें १६ का सबर हुआ ।

तीसरे या चौथेमें साप्तावनमें बधने योग्य २५ का सबर भी होजाता है । कुल ४१ प्रकृतिका सबर होता है । दशवें सूक्ष्म-सापरायमें मोह व आयुको छोड़कर छ कर्मोंकी जितनी प्रकृतियोंका बध होता था, ग्यारहवेंमें नहीं होता है, केवल सातावेदनीयका आश्रय होता है । आत्मध्यानके अभ्याससे मन वचन कार्योंकी स्थिरता जितनी होती है और निर्विधारता पैदा होती है उससे आयु सिंहास नवीन बध प्राप्त सर्व कर्मोंमें स्थिति कम पड़ती है व पाप कर्मोंमें अनुभाग कम पड़ता है । तथा बीतागतताके प्रतापमें पहले बाध कर्मोंकी स्थिति घटती है, १५ कर्मोंका अनुभाग घटता है, कर्म शीघ्र नाश होजाते हैं । कितने ही कर्म बिना फल दिये झड़ जाते हैं ।

योगीको उचित है कि बुद्धिपूर्वक मन, वचन, कार्योंको रोक कर स्थिर बैठे और आसन जग कर उष्यो।को पासे छुं कर निश्चय

नयके सहारे अपने शुद्धात्माके पास छाकर उसीमें इस तरह वदे जैसे कवणकी डलीको पानामें डबो देने हैं । वह डली स्वपानीरूप होजाती है, वैसे ध्याताका भाव ध्येयके साथ एकमें होजाता है और स्वसुख प्रगट होजाता है । यही स्वानुभव सत्त्वपूर्वक निर्मलाका कारण है । तत्त्वानुशासनमें कहा है —

पश्यन्नात्मानमकामयात्क्षपयत्यर्जितान्ममकान् ।

निरस्ताह ममीभाव सृणोत्यप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

भावार्थ—जो पर पदार्थ व भावमें अहंकार व ममकार न करता हुआ एकाम होकर अपने आत्माका अनुभव करता है । वधे हुए कर्मफलको दूर करता है व भावी कर्मोंके आनेको रोकता है ।

शुद्ध भाव मोक्षका कारण है ।

लहइ ण भव्वा मोक्ख जावइ परदब्बवावडो चित्तो ।

सगतवपि कुणतो सुद्धे भावे लहु ल०इ ॥ ३३ ॥

अन्वयार्थ—(भावइ) जब तक (चित्तो) मन (परदब्बवावडो) पर पदार्थोंमें बाधका है (सगत वपि कुणतो) घोर तपको करता हुआ भी (भवो) मध्य जीव (मोक्ख) मोक्षको (ण ल०इ) नहीं पाता । पर तु (सुद्धे भावे) शुद्ध भावोंमें रत होनेसे (लहु) शीघ्र ही (लहइ) मोक्ष पा लेता है ।

भावार्थ—मोक्षमार्गपर चरनेवाला भोग्य जीवको पूर्ण वैराग्य होनेकी जरूरत है, उसका ममत्व कितना भी पर पदार्थोंमें व उस भावमें नहीं होना चाहिये । इन्द्रादि चक्र तीनों आदिके भोग

रोगके समान दीखने चाहिये । उसको दृढ़ प्रेम अपने ही आत्माके अनुभवका व आत्मीक आनन्दका होना चाहिये । उसका सम्यक्त दृढ़ होना चाहिये । उसको यह विश्वास होना चाहिये कि व्यवहार कायदेश उपवासादि तर केवल मनको वैराग्यमें लानेका बाहरी साधन है । इससे कर्मोंका नाश नहीं होता है । जिस किमीका भाव शुद्धात्माके अनुभवमें सन्मय नहीं हो और अपनेको घोर तप करा-नेमें ही सतोपी हो तथा यह समझ बैठ कि इसी तपसे मैं कर्म काटकर मोक्ष पहुच जाऊगा तो वह वास्तवमें सम्यक्ती ही नहीं है, वह तो मिथ्यादृष्टी है ।

ऐसा मिथ्यादृष्टी करोड़ वर्ष भी तप करे तथापि मोक्षमार्गी नहीं है । वह तो पुण्य बाधकर ससारमें ही रहता । मोक्षका कारण केवल शुद्धोपयोग है, जहा निश्चय सम्मर्शन ज्ञान चारित्रकी एकता होती है । अशुभोपयोग हिंसादि सम्बन्धी भाव जैसे पापवधकारक है वैसे तप, जप, परोपकार, भक्ति, पूजा, धर्मोपदेश सम्बन्धी राग भावरूपी शुभोपयोग पुण्यवधकारक है ।

जहा शुभ राग भी नहीं है, बुद्धिपूर्ण सर्व ही प्रकारके शुभ भावोंसे वैराग्य है, केवल शुद्धात्मामें तत्त्वमुक्ता है, ऐसा शुद्धोपयोगी भव्य जीव अपने बीतराग भावोंमें प्रचुर कर्मोंका सवर व उनकी निर्जरा करता हुआ शुद्ध होता होता बहुत श्रम कर्मोंका क्षय कर मुक्त होजाता है । साधकको शुद्ध भावोंके लाभका हायत्न करना योग्य है । श्री योगेन्द्राचार्य योगसारमें कहते हैं—

जो जिण सो हउ सो जि हउ एहउ माउ निमतु ।

मोक्षखड्ग कारण जोइया कण्ठु न ततु न मतु ॥ ७४ ॥

भावार्थ—जो जिनेन्द्र परमात्माका स्वरूप है सो ही मैं हूँ, मैं ही निश्चयसे शुद्धात्मा हूँ, ऐसी भावना शक्ता रहित होकर करे । हे योगी ! यही शुद्ध भावना मोक्षका उपाय है । ओ ! कोई न तत्र है, न मत्र है । शुद्धात्माका ध्यान ही आत्माकी शुद्धि का उपाय निश्चय करना योग्य है ।

परसमय रत बधक है ।

परदण्व देहाई कृणइ मर्पति च जाम तस्सुवरि ।

परसमयरदो ताव वज्जदि कम्मोहि विविहेहि ॥ ३४ ॥

अन्वयार्थ—(देहाई) शरीर आदि सब (परदण्व) आत्मासे भिन्न पर द्रव्य हैं (जाम तस्सुवरि) जब तक उनके ऊपर (मर्पति) च राग द्वेष मोह (कृणइ) करता है (ताव) तब तक (परसमयरदो) वह पर समय रत है पर पदार्थमें आसक्त है, अनएव (विविहेहि) नाना प्रकारके (कम्मोहि) कर्मोंमें (वज्जदि) बधता है ।

भावार्थ—समयमें अमण करनेवाले कर्मोंका बध पर पदार्थकी ममतासे होता है । अहातक मिथ्यात भाव नहीं दूर हुआ है वहा तक पर द्रव्यकी ममता नहीं दूर होती है । आर शुद्ध चतन द्रव्य है तौमी अपनेको अशुद्ध मानना या कर्मोंके उदयसे प्रसन्न नर नारक देव तिर्यच अवस्था रूप ही अपनेको मानना मिथ्यात्व है । ऐसी अविद्यासे प्रसित मत्णी इन्द्रियोंके भोगोंका जोलुपी होता है । उसको अपने शरीरके बने रहनेकी व भोगोंमें सहकारी चतन व अचेतन पदार्थोंके बने रहनकी बहुत खाल्पा रहती है । विषय भोगोंकी मात्तिक भारी तृष्णा होती है । बधका जोसे घोर रूप होता है वह निरत

इन्द्रिय सुखका तृषातुर रहता है । रोग, विषोग, मरणादिसे निरंतर मयभीत रहता है । तेसा रागी, द्वेषी जीव दर्शन मोहकी मयल-तासे नाना प्रकार पापकर्म बाधकर निगोदमें, एकेन्द्रिय स्थावरोमें, विकलत्रयमें, नरकमें व पचेन्द्रिय निर्वैचर्यमें जन्म पाकर घोर संकट उठाता है ।

जो अपने द्रव्य स्वभावको जानकर उसीका प्रेमी होजाता है वह शुद्धात्मानुभवमें रत रहनेसे स्वसमय रत है, सन्ध्यष्टी है । वह ससार भ्रमणकारी मिथ्यात्व व अनतानुबन्धी कषायोंका बध ही नहीं करता है, न निगोदमें, न स्थावरोमें, न विकलत्रयमें, न नरकमें, न तिर्यच पचेन्द्रियमें ज मनेका पापकर्म बाधता है । वह जीव ही ससार-सागरसे पार होनेवाला है । क्योंकि उसको आत्मीय तत्त्वकी गाढ़ रुचि-स्वाधीनताकी दृढ़ धृष्टा उत्पन्न होगई है । जो इससे विरहीत बाँठ कर्मोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाले सर्व ही राग, द्वेष, मोह भावोंमें-गुणस्थान, मार्गणाओंमें व इन्द्र बाणेंद्र चक्रवर्ती आदि भौतिक पदोंमें व इन्द्रियोंके सुखोंमें मोह करता है, आसक्ति रहता है, स्वसुखका प्रेमी नहीं है, वह पर समय रत है । वह ससारकी कीचसे कभी निकल नहीं सकता है । श्लोपदेशमें कहा है—

बध्यते मुच्यते जीव समयो निर्मम क्रमात् ।

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिंतयेत् ॥ २६ ॥

भावार्थ—जो ममतावान जीव है वह बन्धता है, जो मोह रहि-शानी जीव है वह कर्मोंसे छूटता है । इसलिये सर्व प्रकार उद्यम कर ममता रहित हो वैराग्य भाव पार शुद्धात्माकी भावना करनी चाहिये

ज्ञानीका विचार ।

चेयणरहिओ दीसइ णय दीसइ इत्थ चेयणासहिओ ।

तम्हा मज्झत्योह रुसेमि य कस्स तुसेमि ॥ ३६ ॥

अन्वयार्थ—आत्मध्यानी योगी विचारता है (इत्थ) यहा (चेयणरहियो) चेतना रहित स्थूल पुद्गल शरीरादि (दीमड) दिख जाई पडता है (चेयणसहिओ) चेतना सहित जीव पदार्थ (णय दीसई) नहीं दिखलाई पडता है (तम्हा) इससे (मज्झत्योह) मैं मध्यस्थ हूँ (कस्स) किसपर (तुसेमि) दर्प करूँ (रुसेमि) व रोष करूँ ।

भाषार्थ—यहा आत्मध्यानकी सिद्धिक लिये योगी अपने भावोंसे रागद्वेष भाव हटानेक लिये ऐसा विचार करता है कि पाचों इन्द्रियोंसे जितने पदार्थ ग्रहणमें आते हैं वे सब जड़ हैं । उनपर दर्प विषाद द्वेष क्या करना । जड़को तो स्वयं ज्ञान नहीं है । यदि कोई पत्थरके स्वामको प्यार करे व उसको मारे तो स्वयंवर कुछ अमर नहीं होगा, आप ही वृथा क्रिया करेगा । अतएव जड़क साथ रागद्वेष करना मूर्खता है ।

जितने जीव हैं वे चेतना सहित अमूर्तोंक हैं । न अपना जीव इन्द्रियोंसे जान पडता है, न दूसरोंका जीव जान पडता है । जब जीवोंका दर्शन ही नहीं होता है तब उन पर दर्प व द्वेष क्या किया जाय । ऐसा विचार कर ज्ञानी रागद्वेष व करक समाप्त रखता है । यहां निश्चय गर्भित व्यवहार दृष्टि है, क्योंकि आप तो इन्द्रियोंसे देखता है व जिनको देखता है वे जड़ व चेतन भिन्न ह ।

व्यवहार दृष्टिको गौणकर जब निश्चय दृष्टिमें विचार किया जाता है तब सर्व लोकक द्रव्य भिन्नर दीखने हैं । सर्व जीव शुद्ध दिसते हैं । पाच द्रव्य भी आनेर स्वभावमें दिखने हैं, रागद्वेषका निमित्त काण तो स्थूल पयोर्वाका दृश्य है । द्रव्यदृष्टिमें जब पयों ही नहीं आसता तब रागद्वेष कैसे होगा ? ज्ञानी जीव निश्चयनयका आश्रय कर रागद्वेषके विकारको ऐसा विचार करके दूर करता है ।

समाधिगतकर्म पूज्यपादस्वामी यही कहने हैं—

अचेतनमिदं दृश्यमदृश्य ज्वेन तत ।

क एवामि क तुहामि मध्यमोऽहं मयाम्बत ॥ ४६ ॥

भाषा—जो कुछ यह दिखलाई पड़ता है वह सब अचेतन अहं है, जो चेतन है वह दिसत है नहीं पड़ना, कि मैं किसपर रोप करूँ, किमपर राग करूँ, इमकिय मैं रागद्वेष छोड़के मयाम्ब ही रहता हूँ ।

निश्चय नयसे सर्व जीव समान हैं ।

अप्यसमाणा दिद्वा जीवा सन्नेवि तिहुमणत्थावि ।

जो पणससो जोई ण य तूमइ णेय स्मेइ ॥ ३७ ॥

जमणमरणविमुक्का अप्पपमेहि सव्वसामण्णा ।

सगुणेहि सव्वसरिसा णाणमया णिच्छयणण ॥ ३८ ॥

अन्वयार्थ—(णिच्छयणण) निश्चय नयसे (सन्नेवि तिहुमणत्थावि) सर्व ही तीन लोकमें रहनेवाले (जीवा) जीव (अप्पासमाणा) अपने ही शुद्ध आत्माके समान (जमणमरणविमुक्का) ज म मरणसे

रहित (अकारणमहिं स वसामण्णा) आत्माक मदेगोकी अपेक्षा सर्व सामान्य (मणुण्णं सव्वपरिमा) अतीक गुणोंमें सर्व बराबर (णाममया) ज्ञान मई (निट्ठा), देखे जानें हैं अतएव (जो मज्झिमो ओइ) जो कोई चीनगामी योगी ह वह (ण य तुमइ णेय रूप्पई) न तो हर्ष करता है न रोष करता है ।

भावार्थ—अशुद्ध दृष्टिमें या पक्षाद दृष्टिमें या व्यवहार दृष्टिमें या कर्म सापेक्ष दृष्टिमें देखन हुए वचन गगन विनिर्गम दीवता है । नाना प्रकारक जीव गंगा रूप दीगने हैं । हम दृष्टिमें देखन हुए जिन चेतन व अचेतन पदार्थोंके साथ आरना कोई स्वार्थ दिखना है उक्त साथ गंगा ही है निसे आने स्वार्थमें हानि पड़ती है उनसे द्वेष होजता है । देखनवाला ही अपनेको अशुद्ध देखता है, रागी देखना है, पक्षार्थ भी रागद्वेषके निमित्त होजाने हैं ।

यद्यपि रागसे ही पूज्य पूजकका भेद देखता है । श्री अरहत व सिद्ध भगवन् पूज्य है मि पूना परनेवाला ह, वे बड़े हैं मैं छोटा ह नश, शुभ राग मात्र होजाना है । रागद्वेष भावोंको दूरकर भीतराग या मध्य भाव पनका उपय यही है कि योगीको व्यवहारकी दृष्टिमें देखना रागकर निश्चयनयसे आनेको व दूसरोंको देखना चाहिये । निश्चयनय मूल द्रव्यके स्वभावको ही देखनेवाला जाना है सब पूर्व ही जीव एक समान दिखलई पड़ने है । समान मिद्वेष भेद वचन अमल्यका भेद, स्थानर समका भेद सब मिट जाना है । जैसा अपना आत्मा अजर अमर अज मा है वैसे ही सब आत्माएं अजर अमर अज मा दीरानी है ।

जैसे अपना आत्मा असंख्यात प्रदेशोंका धारी है वैसे सर्व आत्माएँ अमंख्यात प्रदेशोंकी धारी हैं । जितने सामान्य अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण तथा जितने विशेष ज्ञान, सुख, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र आदि गुण अपने आत्माओं में हैं वैसे ही सर्व आत्माओंमें हैं । जैसे आप ज्ञानमई हैं वैसे ही सर्व ज्ञानमई हैं । सर्व ही तीन लोककी आत्माओंमें ब्रह्म सत्ताकी अपेक्षा तो भिन्नपना है परन्तु स्वरूपकी अपेक्षा कोई भिन्नपना नहीं है । जितने गुण एकमें हैं उतने गुण दूसरोंमें हैं । जैसा एक आत्माका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है वैसे ही अन्य आत्माओंका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव है । जैसे एकसमान जानिक चावलक दाने गिनतीमें एक लाख हों वे सब भिन्न हैं, तथापि स्वरूपमें सर्व समान चावल है । इसी तरह सर्व आत्माएँ भिन्न सत्तामें होकर भी स्वभावमें सब समान हैं । सत्ता सर्वकी एक माननेसे सर्व विश्वका एक अखंड आत्मा मानना पड़ेगा तब अमूर्तोंके द्रव्यका खंड होना असंभव होनेसे सर्व ही एक समान पर्याय द्वारा भी रहेंगे । तब व्यवहारका सर्वथा लोप करना पड़ेगा । एक समयमें सारी व सिद्ध जीव भी नहीं दिखलाई पड़ेंगे । सो ऐसा पत्यक्षसे असंभव है, क्योंकि एक ही समयमें कोई क्रोध करता है, कोई माता करता है, कोई सुख भोगता है, कोई दुःख भोगता है । सत्ता एक माननेसे सर्व व ध मोक्षकी कल्याणा विष्कुल मिट जायगी ।

परन्तु गुण सर्व आत्माओंमें व्यापक है । इसलिये सामान्य या सदृश अस्तित्व या महासत्ता रूप एक अस्तित्व कह सकते हैं परन्तु अपने २ भिन्न स्वरूप अस्तित्वका लोप नहीं किया जासکتा है ।

अतएव नाना जीवोंकी गाना सचा है तो भी सर्व स्वभावमें समान हैं यही यथार्थ बात है । इस ताद निश्चयनयस देखने हुए समभाव जागृत होजाता है, रागद्वेष मोहका निमित्त मिट जाता है । स्वानुभव रूप ध्यानकी सिद्धिके लिये निश्चयनयकी दृष्टि परम उपयोगी है । योगीको इसी दृष्टिसे देखनेका अभ्यास करना योग्य है ।

योगेन्द्रदेव योगसारमें कहते हैं—

सर्व्वे जीव णाणमया ओ समभाव सुणे ।

सो भामाहुउ जाणि पुहु जिणवर एव भणे ॥ ९८ ॥

भावार्थ—सर्व जीव ज्ञानमें हैं, समान हैं, ऐसा समझकर जो समभावका मनन करता है, समीक सच्ची सामायिक है, ऐसा श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

यथार्थ ज्ञान ध्यानका कारण है ।

इय एय जो बुज्झइ वयुसहाव णएहि दोहिंवि ।

तस्स मणो ढहुल्लिज्जइ ण रायदोसेहि मोहेहि ॥ ३९ ॥

अ वयार्थ—(जो) जो कोई ज्ञानी (दोहिंवि णएहि) दोनों ही व्यवहार और निश्चयनयसे (एय) इस प्रकार (इय) इस (वयुसहाव) वस्तुके स्वभावको (बुज्झइ) समझता है (तस्स मणो) उसका मन (रायदोसेहि मोहेहि) रागद्वेष मोह भावोंमें (ण ढहुल्लिज्जइ) नहीं लोभायमान होता है ।

भावार्थ—आत्मा और अनात्माके स्वभावको व्यवहार और निश्चय दोनों नयोंसे जाने बिना ठीकर समाधान नहीं होता है ।

जितने सचतन प्राणी जगतमें दिखाई पड़ते हैं वे सब जीव और पुद्गल मिरे हुए दीखते हैं। जितने पुद्गल स्वयं हैं वे बदलते हुए व परिणमन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर्याय दृष्टिमें या व्यवहार नयसे इन सबको जाना अवस्थाएँ झलकती हैं। मुरझाता तो अपने आत्माको समझना है।

अपना आत्मा आठकर्मोंक सयोगमें है, इसीलिये इसके भाव-कर्म रागादि व शरीरादि नो कर्मका सयोग दिखता है। पहले यह भी जानना चाहिये कि ये आठकर्म किस तरह बधने हैं व कैसे रोके जासके हैं व इनकी निर्मला कैसे की जासकी है व इनके छूटने पर आत्माकी मोक्षमें क्या दशा रहती है, जीवादि सात सर्वोंका ज्ञान भी जरूरी है। व्यवहार नयसे यह तत्त्वज्ञान हमारी अवस्थाको बतानेमें हमें कार्यकारी होगा। निश्चयनयसे भी हमें जानना चाहिये कि यह मेरा आत्मा पुद्गलादिसे बिल्कुल भिन्न है, यह तो सिद्ध भगवानके समान शुद्ध है, निरजन है, निर्विकार है, परमानन्दमई है।

जब निश्चयनयसे अपना परमात्मस्वभाव अपनी श्रद्धामें जम जायगा तब उसीकी प्रगटताकी दृढ़ रुचि होजायगी, बाधक कर्मोंक क्षयका गाढ़ प्रेम होजायगा तब उसका मोह क्षणिक ससारकी पर्यायोंसे व इन्द्रियभोगोंसे नहीं रहेगा, तब मनोज्ञ विषयोंमें राग व अमनोज्ञ विषयोंमें द्वेषभाव नहीं रहेगा। रागद्वेष मोह उसके मनको क्षोभित नहीं करेंगे। बड़ा इष्ट अनिष्ट पदार्थोंक सयोग वियोगमें कर्म कृत विपाक विचारकर समदृष्टी रहेगा। अतीन्द्रिय सुलका प्रेमी भी -

होने हुए आगामी विषयमोर्गोकी काश्मा नहीं करेगा । जिसका भाव स्वभावमें आसक्त होजायगा वह भीतर परम वैराग्य होजायगा ।

रागद्वेष मोह बंधके कारण है । इनसे छूटनेका उपाय निश्चय नय और व्यवहारनयसे अपने ही आत्मतत्त्वका यथार्थ ज्ञान है । यदि एक ही नयमे जानेंगे तो ज्ञान ठीक न होगा । बल्कि मलीन है, यह मैलके सयोगसे मैला है, ऐसा जानना भी जरूरी है । यही व्यवहारनयका विषय है । बपड़ा स्वभावमे उज्ज्वल है, गलीन नहीं है, मलीनता धुएँकी या मिट्टीकी है । दोनों बिल्कुल भिन्न हैं । यह ज्ञान भी जरूरी है । यह निश्चयनयका विषय है । तब ही यह परिणाम होगा कि कपड़ेका मैल छुड़ाकर उसे उज्ज्वल ही कर देना चाहिये । इसी तरह मेरी आत्मा कर्मोंके सयोगसे अशुद्ध है, स्वभावसे शुद्ध है । ऐसा जानने ही पर शुद्ध स्वभावके प्रकाशका पुत्पार्थ हो सकेगा ।

पुत्पार्थसिद्धबुभावमें श्री अमृतचंद्राचार्य करते हैं:—

व्यवहारनिश्चयो यः प्रबुधस्तत्रैव भवति मय्यस्य

प्राप्नोति देशनाया स एव फलमविकलं शिष्य ॥ ८ ॥

भावार्थ—जो कोई यथार्थ तत्त्वकी दृष्टिमे 'सरदार और निश्चय दोनोंके स्वरूपको ठीक ठीक जानता है वही धीनरागी होता है और वही शिष्य भगवानकी वाणीके पूर्ण फलको पाता है अर्थात् वही ठीक ठीक जिनवणीका भेद पाता है । वह मेरे विज्ञान होकर स्वानुभवके अभ्याससे वैवज्ज्ञानी होजाता है ।

वीतरागी ही आत्माका दर्शन करता है ।

रायदोसादीहि य दहुच्छिज्जड णेव जस्स मणसस्सिज्जं ।

सो णियतच्च पिच्छडं ण हु पिच्छडं तस्स विवरीओ ॥४०॥

अन्वयार्थ—(जस्स) जिस योगीका (मणसस्सिज्जम्) मनरूपी जल (रायदोसादीहि य) रागद्वेषादि विचारोंसे (णय दहुच्छिज्जड) गहरी चलायमान होता है (सो) वही योगी (णियतच्च) अपने निर्विकल्प शुद्ध आत्मिक स्वरूपको (पिच्छडं) अनुभव कर लेता है, देख लेता है (तस्स विवरीओ) इसके विवरीत जो रागी, द्वेषी मोक्ष है वह (ण हु पिच्छडं) कभी नहीं देख सकता है ।

भावार्थ—जैसे निर्मल पानीमें पत्तनके पेगसे तर्ग उठनी हों तो पानीमें अपना मुख व पानीके भीतरके पदार्थ नहीं देखेंगे, जब पानी थिर होगा तब देखेंगे । इसी तरह मनके चंचल होनेपर रागद्वेष मोक्षके कारण हाशहोक होनेपर सारा विस्मय नहीं मिलेगा । जब वीतरागना मनके भीतर ठाज यगा और मन ससार शराभोगोंसे वीरामयवान होजायगा तब मन स्व रूपमें थिर होसकगा ।

मनकी धिताका भाव यह है कि उपयोग वीतरागी होकर अपने ही आत्माकी ओर स मुख है, हमीको स्वानुभव या आत्माका दर्शन कहते हैं । मिथ्यादृष्टिका प्रेम सामारिक सुखपर रहता है, वह इसीलिये पंचेंद्रियोंके विषयोंका भोगी होकर निरंतर रागद्वेष मोक्षमें उलझा रहता है । सम्मकृदृष्टीका प्रेम निज आत्मीक सुखपर होता है, विषय जनित सुखको वह दु स्वरूप विकार समझता है । इसी भावसे वह पंचेंद्रियके विषयोंका रागी नहीं रहता है ।

इसकी रुचि इतनी उज्ज्वल होती है कि वह इन्द्र व चन्द्रादी
पदके भोगोंको भी त्यागने योग्य समझता है । अतएव उसका उग्र
योरा छीघ ही स्वस्वस्वार्थमें तमय होजाता है । जैसे निर्मल दर्पणमें
मुख दीखता है वैसे निर्मल आत्माके परिणाममें ही अपना निर्मल
स्वभाव दीखता है । समाधिश्चतकमें भी कहा है—

रागद्वेषादि कल्लोलालोल यन्मनोमदम् ।

स पश्यत्यारमणस्तत्त्वं स तत्त्वं नेतरो जग ॥ ३९ ॥

भाषार्थ—जिम ज्ञानीका मन रूपी जल रागद्वेषादिकी तरंगोंसे
ध्वजल नहीं है वही आत्माके स्वभावका अनुभव करसक्ता है, दूसरा
जन नहीं कर सक्ता है ।

स्थिर मन होनेपर आत्मदर्शन होता है ।

सरसलिले यिरभूष दीसइ गिरु गिबडियपि जह रयण ।

मणसलिले यिरभूष दीसइ अप्पा तहा विमले ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(जह) जैसे (सरसलिले) सरोवरके पानीके
(यिरभूष) निश्चल होनेपर (गिबडियपि) सरोवरके भीतर पड़ा
हुआ भी (रयण) रतन (गिरु दीसइ) निश्चयसे दिखलाई
पड़ता है (तहा) वैसे (मणसलिले) मन रूपी पानीके (यिरभूष)
स्थिर होनेपर (विमले) निर्मल भावमें (अप्पा) अपना आत्मा
(दीसइ) दिख जाता है ।

भावार्थ—किमी सरोवरके भीतर रतन पड़ा हो, उसका पानी
पवननादिके कारण क्षोभित हो तो वह रतन नहीं दिखता है । परन्तु

यदि उसमें तारों न हों, पानी था ही, तो उस निर्मल जलमें रत्न मने प्रकार दिख जाता है । इसी तरह मनका स्वभाव सवरूप विकल्प रूप हुआल है । जब यह ध्यानमें एकाम होजाता है, स्थिर होजाता है, अर्थात् रागद्वेष मोहके विकारोंसे रहित होकर बीतागी व शुद्ध होजाता है तब उस शुद्धोपयोगके भीतर अपने ही शुद्धात्माका दर्शन या अनुभव होता है ।

ध्याताको उचित है कि व्यवहारमयको गौणकर ध्यानमें न स्नेह निश्चयनयके द्वारा सर्व जगतकी व अपनी आत्माओंको देखे, सब आप भी शुद्ध अपनेको दीख पड़ेगा व सर्व ही आत्मए एक समान शुद्ध दीख पड़ेंगी । राग द्वेष मोह दूर होजायगा, तब उपयोगको अथ सब विश्वकी आत्माओंसे भी हटाकर एक अपने ही आत्माके शुद्ध स्वभावमें एकाम करना चाहिये, शुद्धोपयोगको प्राप्त करना चाहिये । जहा शुद्धोपयोग है वही अपना स्वानुभव है, वही आत्माका ध्यान है ।

निश्चयता ही चारित्र है, इस स्थिरतामें सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान भी गर्भित है । स्वानुभवमें रत्नत्रयकी एकता है । यही निश्चय मोक्षमार्ग है । तत्त्वानुशासनमें कहा है —

यथा निर्वातदेशस्थ प्रीति न प्रकपते ।

तथा स्वरूपनिष्ठोऽय योगी नेकाप्रथमुज्जति ॥ १७१ ॥

भावार्थ—जैसे पवन रहित स्थानमें रखा हुआ दीपक टिठता नहीं है—निश्चल रहता है, वैसे ही योगी अपने स्वरूपमें ठहरा हुआ एकामभावको नहीं त्यागता है ।

निर्मल भावसे चमत्कार प्रगट होता है ।

दिष्टे विपकसहावे णियतत्वे इन्द्रियपरिचत्ते ।

जायइ जोइस्स फुड अमाणसत्त खणदेण ॥ ४१ ॥

अन्वयार्थ—(इन्द्रियपरिचत्ते) इन्द्रियोंके विषयोंमें राग दूर कर लेनेपर (विमल सहावे) बीनराग स्वभावके भीतर (णियतत्वे दिष्टे) जब अपना आत्मतत्त्व दिम्बने लगना है तब (जोइस्स) योगीके भीतर (खणदेण) क्षण मात्रमें (अमाणसत्त) मनुष्यसे न करनेयोग्य ऋद्धियोंका चमत्कार (फुड जायइ) प्रगट होजाता है ।

भावार्थ—आत्माके ध्यानमें अपूर्व शक्ति है । शुद्ध बीनराग भावसे ध्यानका अभ्यास करते हुए आत्माकी शक्तियोंका विकास होने लगता है । तब योगीके भीतर अपूर्व काम करनेकी योग्यता प्रगट होजाती है, जो काम साधारण मानवोंस नही होसके । जैसे शरीरकी उद्योतिका बढ़ना, बैठ बैठ कहीं बढ़कर चल जाना, जरुमें थलके समान चलना, एक वक्य सुनकर सर्व ग्रन्थका भाव समझ जाना, शरीरके स्पर्श मात्रमें रोगीके रोग दूर होजाना ।

जिस वनमें योगी ध्यान करे वहापर फल फूल फूलजाना, जाति विरोधी जावोंका विगेष मिट जाना आदि अनेक जातिकी ऋद्धिमें प्रगट होती है—अवधि ज्ञान व मा १९११ ज्ञानका होजाना, द्वादशांग वागीका ज्ञान शलक जना । यदि लगातार वज्रवृषभ-नाराच सहननधारीका उपयोग आत्माके ध्यानमें अतमुहूर्त तक निश्चल होजावे तौ उसको केवलज्ञान तक प्राप्त होसका है ।

आत्माके भीतर परमात्मा पद विद्यमान है, वह घातीय कर्मोंसे छिपा है। जब आत्माके ध्यानसे घतीय कर्म क्षय होजाने हैं तब वह परमात्मा पद प्रगट होजाता है। तत्त्वानुशासनमें भी कहा है—

सम्पद्गुरुपदेशेन समभ्यस्यन्नरतः ।

धारणासौष्टवाद्भ्यानं प्रत्ययानपि पश्यति ॥ ८७ ॥

भावार्थ—योग्य गुरुके उपदेशसे जो निरंतर भलेप्रकार आत्माके ध्यानका अभ्यास करता है उसकी धारणा जब उत्तम होजाती है तब ध्यानके द्वारा होनेवाले चमत्कारोंका भी प्रकाश होजाता है। वास्तवमें ध्यान सर्व सिद्धियोंका कारण है। साधकको चमत्कारोंकी इच्छासे ध्यान नहीं करना चाहिये।

निज तत्त्वकी भावना करो ।

णाणमयं नियतञ्च मिल्लिय सव्वेवि परमया भावा । ॥

त छडिय भावेज्जो सुद्धसद्भाव नियप्पाण ॥ ४३ ॥

अन्वयार्थ—(णाणमयं नियतञ्च) ज्ञानमई आत्माका अवन स्वभाव (सव्वेवि परमया भावा मिल्लिय) और सर्वज्ञा परादार्थ सम्बन्धी भाव मिले हुए है (त छडिय) उनमें सर्व परभावोंको छोड़ कर (सुद्धसद्भाव नियप्पाण) शुद्ध स्वभावमई अरने ही आत्माकी (भावेज्जो) भावना करनी योग्य है।

भावार्थ—ध्याताको भेद विज्ञान पूर्वक ध्यानका अभ्यास करना योग्य है। अपने आत्माके साथ आंतरिक, तैजस कर्मण तीन शरी

रौद्रा संयोग ने, ये दूधरानीकी तरह आ माक साथ मिल रहे हैं । इनके ही संयोगमें सर्व प्रकारके राग, द्वेष मोह भाव होन हैं । शुभ व अशुभ विचार होन हैं । ज्ञानी इन सबको आने आत्माक ज्ञानमें शुद्ध स्वभावमें पृथक् जाने ।

ज्ञानमें नाना प्रकार जानने योग्य नय पदार्थ द्रव्यकने हैं उनको भी करनेसे भिन्न करने । एक करने शुद्ध भिन्नता शायक भावको ही अ प जाने । सब सर्वही पर द्रव्य परभावमें दृष्टामीन होजावे यही तब कि पञ्चरसमष्टीको भी परस्पर जानकर उनका भी राग छोड़े । सबल आरसे आपको ही ज्ञान द्रव्य अनुभवे । भावना ही स्वानुभवकी माना है । ज्ञानाको एक करने ही आत्माके ॥ गुणोंको साक्षात् विचारना चाहिये । विचारन २ जब उपयोग स्थिर होजायगा तब स्वानुभव पैदा होजायगा ।

समयसार कलत्रमें कहा है—

निजमहिमरतां भेदविज्ञानवत्तया

भवति निष्कमेष्वा शुद्धात्सोपपन्न ।

अचलितमविद्यान्पदं दूरस्थिताना ।

भवति सति च तस्मिन्भगवत् कमोक्ष ॥ ४-६ ॥

भावार्थ—जो भेदविज्ञानक बलमें सर्व अन्व द्रव्योंमें दूर होकर अपनी ही आत्माकी महिमामें रत होने हैं, विश्वरूप जप माते हैं तब उनको अवश्य शुद्ध आत्मनत्वका ज्ञान होना है । इस शुद्धात्मानुभवके प्रतापसे ही कर्मोंमें सदाक जिय मुक्ति होती है ।

वीतरागी होनेका उपाय ।

जो अप्याण क्षायदि सवेयणचेयणाइउवजुत्त ।

मो हवइ वीयरओ णिम्मळरयणप्पओ साहू ॥ ४४ ॥

अन्वयार्थ—(जो) जो कोई योगी (सवेयणचेयणाइउवजुत्त) स्वसवेदन ज्ञानमें उपयुक्त होकर (अप्याण क्षायदि) अपने आत्माको ध्याता है (मो साहू) वह साधु (णिम्मळरयणप्पओ) शुद्ध रत्नत्रयमें होता हुआ (वीतराओ हवइ) वीतरागी होजाता है ।

भावार्थ—जहां आपसे आपको ही वेदा जावे, आपसे ही आपका ज्ञान किया जावे, आर ही ज्ञाता व आप ही जय हो, आप ही ध्याता व आर ही ध्येय हो, ज्ञान चेतनामें भाव हो, उसको स्वसवेदन ज्ञान कहते हैं, उस स्वसवेदन ज्ञानमें लवलीन होना ही अपने आत्माका ध्यान है, अपने स्वरूपमें एकप्र होना है । इस शुद्ध आत्माकी परिणतिमें निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक्चारित्र्य तीनों ही रत्नत्रय गमित है ।

वही स्वानुभव वास्तवमें मोक्षका मार्ग है जो पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा करता है व नवीन कर्मोंका सवर करता है । इसी स्वानुभवसे मोह कर्मका अनुमाग सूखता जाता है । तद्वयव मोक्षगामी जीव अतिमद कषायके रहनेपर क्षपकश्रेणीपर आरूढ होजाता है, कषायोंका क्षय करता चला जाता है, क्षीण मोह गुणस्थानमें वीतरागी होजाता है, फिर कभी रागका उदय उसको नहीं होगा ।

सम्यक्दृष्टी चौथे गुणस्थानमें होता है, तबही व॥ श्रद्धा व

ज्ञानकी अपेक्षा बीतरागी होनाता है । परन्तु चारित्र्यमें नितना अश्रद्धा कृपायोंका उदय है उतना वह सरागी है । ज्ञान वैराग्यसंपूर्ण होनेपर भी गृहस्थ सम्यग्दृष्टिको राग भावोंकी ओर से गृहस्थ संबंधी भोग व कार्य करने पड़ने है ।

जब मत्प्राप्त्यानावरणका उपशम होजाता है, उदय नहीं रहता है तब वह बीतरागताका साधक निमित्त मिलाता है, परिग्रहत्यागा निर्ग्रह साधु होजाता है, स्वाध्याय व ध्यानका अभ्यास बढ़ात हुए व समभावकी शक्तिको प्रकाश करत हुए वह साधु प्रमत्त व अप्रमत्त गुणस्थानमें भी बीतरागी होता है, बुद्धिपूर्वक रागद्वेषसंनचना रहता है, स्वानुभवक अभ्यासमें प्रवृत्ति विशद करता है । तभीसे एक अतमुहूर्तसे अधिक अपने स्वरूपसे व हर विहार नहीं करता है ।

तत्त्वानुशासनमे कहा है—

यद्यपि वेदवत्त्वं यत्स्वस्य स्वेन योगिनः ।

तत्स्वमवगन्तं प्राहुः तस्मै अनुभव इति ॥ १६१ ॥

स्वपरश्रुतिर्यत् त्वान्न तस्य काव्यान्तरः ।

तत्तद्विगा परिदृज्य स्वसदित्यैव वेद्यता ॥ १६२ ॥

भावार्थ जिस योगीक भीतर आप ही अपने द्वारा अपने आपका ददन हो, वाच ही वदक हो, आप ही वेद्य हो, तभीके स्वसवेदन या स्वानुभव या सम्यग्दर्शन कहा गया है । अ. म. स्वपर प्रकाशक स्वमात्रसे ही वर्तन करे । अन्य कारणोंसे उदास होजावे । मन द्वारा विचार व इन्द्रियोंके द्वारा वर्तन निरोध होजावे । वही स्वसवेदन है । इसलिये सर्व पर भावोंकी कृताको छोड़कर

योगीको उचित है कि स्वसवेदनके द्वारा ही आत्माका अनुभव करे ।
यही यथार्थ आत्माका धर्ममध्यान है व यही शुद्धमध्यान है ।

निश्चय रत्नत्रय कहाँ है ।

दसगुणचरित्त जोई तस्सेह निच्छय भणिय ।

जो वेयइ अप्पाण सचेयण सुद्धभावट्ठ ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(जोई) हे योगी (जो) जो साधु (सुद्ध
भावट्ठ) शुद्ध भावमें ठहरेहुए (सचेयण) चतन स्वरूप (अप्पाण)
अपने आत्माको (वेयइ) वेदता है, अनुभव करता है (तस्सेह
इस साधुक (इह) इस लोकमें (निच्छय दसगुणचरित्त)
निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चरित्र (भणिय) कहा गया है ।

भावार्थ—निश्चय रत्नत्रयमई आत्मा ही है । जो कोई महात्मा
सम्यग्दृष्टी जीव निश्चयनयक आलम्बनमे अपने आत्माको सर्व परब्र-
ह्मसे, परब्रह्मके निमित्तसे महारागादि भावोंमे व गुण गुणी व्यव-
हाररूप भेदरूप विकल्पोंमे भिन्न श्रद्धान व ज्ञानमें लाकर तभीकी
ओर एकाग्र हाता है, आपसे आपमें लीन होता है, अर्थात् स्वा-
नुभव करता है वही रत्नत्रयमई मोक्षमार्ग निश्चयनयसे या वास्तविक
निश्चयधर्म कहा गया है । जैसा वस्तुके धोनेमे वस्त्र शुद्ध होता है
वैसेही अपनेही आपक शुद्ध स्वभावके ध्यानसे आत्मा शुद्ध होता
है । जिससे कर्मकी निर्जग हो व मक्क हो तथा परमौन दका लाभ
हो वही धर्म है, यह सब कार्य स्वानुभवमई शुद्धोपयोगके द्वारा होता

ज्ञानवैराग्यरज्जु-भा नित्यमुत्पद्यति ।

जिनचित्तेन शङ्क्यन्ते चतुर्भिन्द्रियवाजिन ॥ ७७ ॥

भावार्थ—परिमहका त्याग, कर्मायोंका विरोध, मनोका धारण, मन व इन्द्रियोंका विमर्श ये सब सामग्री ध्यानक साधनमें आवश्यक है । जिसका मन अपने वश है वही नित्य कुमार्गमें लेजानेवाले इन्द्रियरूपी घोड़ोंको ज्ञान व वैराग्यकी रस्तियोंसे पकड़कर वश रखनेको समर्थ होता है ।

शरीर सुखकी शान्माका जहा अभाव होगा वही गाढ प्रेम आत्माके अतीन्द्रिय नानानन्द स्वभावका होगा । ऐसा ज्ञानी मध्यगृही ही गृहस्थावस्थामें भी शुद्ध तत्त्वका दर्शन या स्वानुभव यथायोग्य कर सका है ।

बहिरात्मा कैसा होता है ।

मुक्त्वो विणामरूवो चयणपरिवज्जिओ सपादेहो ।

तस्म ममत्ति कुणतो बहिरप्पा होइ सो जीवो ॥ ४८ ॥

अभ्युपाय—(मुक्त्वो) मूर्ख (विणामरूवो) विनाशक (चयणपरिवज्जिओ) चेतना रहित जड़ (देहो) शरीर (सपा) सदा ही रहता है (तस्म ममत्ति कुणतो) ऐसे शरीरक साथ ममता करता हुआ (सो जीवो) जो जीव है सो (बहिरप्पा) बहिरात्मा मिथ्यागृही होता है ।

भावार्थ—यह शरीर ज्ञान रहित जड़ परमाणुआसे बना हुआ है इसलिये यह जड़ है, ज्ञान रहित है, विवेक रहित है तथा यह

एक स्कंधकी अवस्था विशेष है, एक तिन छूट जानेवाला है, क्षण क्षणमें बदलता है तथा यह शरीर महा अविविक्त है अनेक प्रकारके मलोंमें पूर्ण है, जिसका मोठ ऐसे शरीरकी तरफ है व शरीरक सम्बन्धमें जो पाच इन्द्रिया है उनक मोगमें जो लालसावान हैं, आसक्त हैं वह अक्षरात्मा सम्यग्दृष्टी आत्माको परसे मिल ज्ञानानन्दी समझनेवाला कैसे होसका है ।

परमाणु मात्र भी परवस्तुको व मायारिक इन्द्र अहमिन्द्र चक्र वर्ता आदिके शारीरिक सुखको उपादेय या ठीक माननेवाला वहि रात्मा मिरयादृष्टी है । जो सर्व पुटलोंस भिन्न व कर्मजनित आत्मीक रागादि शुभ या अशुभ विकारोंस भिन्न अपने शुद्धात्माको पहचानता है, उसका स्वाद लेनेकी शक्ति रखता है वही सम्यग्दृष्टी है ।

ममयसारमें कहा है—

परमाणुमित्तिप वि दृ रागादीण तु विज्जदे जस्स ।

णवि मो जाणदि अत्ता णय तु सङ्ग्रागममरोवि ॥ २११ ॥

अप्य णमयाणतो अत्ताय चैर सो अयाणतो ।

वह इ दि सम्मिदो जीवाजीवे अयाणतो ॥ २१२ ॥

भावार्थ—निज आत्माक शुद्ध स्वभावको छोड़कर परवस्तुमें परमाणु मात्र भी राग भाव निसक भीतर है वह यदि सर्व शास्त्राका जानता है, श्रुतकेवलीट समान हो तौगी वह शुद्ध आत्माको नहीं पहचानता है । जो अपने आत्माको नहीं जानता है वह ठीक ठीक अनात्माको भी नहीं जानता है । जब जीव व अजीव द्रव्यको ही नहीं पहचानता है तब वह सम्यग्दृष्टी कैसे होसका है । जो कोई

ज्ञानानदी मिदके समान अपने आत्माका अनुभव कर सका है वही ज्ञानी सम्यग्दृष्टी है ।

योगे द्राचार्य योगसारमें कहने हैं—

देहादिउ जे पर कहिय ते अप्पाण मुणह ।

सो बहिरप्पा जिणमणिउ पुण समार भमेइ ॥ १० ॥

भावार्थ—शरीरादि जो पर कह गण है उनको जो अपना आत्मा मानना है सो बहिरात्मा है ऐसा जिन द्वने कहा है । वह पुन पुन सत्तामें ही भ्रमण करेगा ।

क्षणिक शरीरकी सफलता ।

रोग सडण पडण देहस्स य पिच्छिउज्जण जरमरण ।

जो अप्पाण क्षायदि सो मुच्चई पचदेहेहि ॥ ४९ ॥

अन्वयार्थ—(देहस्स) इस औदारिक शरीरके भीतर (रोग) रोग होना (सडण) इसका गड़ना (पडण) इसका आलसी हो ब निर्धन हो पड रहना (जरमरण) इसका वृद्ध होना व इसका मरण होना (पिच्छिउज्जण) देखकरके (जो) जो ज्ञानी शरीर मोह त्यागी (अप्पाण) अपने आत्माको (क्षायदि) ध्याता है (सो) वह (पचदेहेहि) पाचों प्रकारके शरीरोंके ग्रहणमें (मुच्चई) टूट जाता है ।

भावार्थ—यह शरीर जो हम कमभूमिक मानवोंके पास है वह स्वभावमें ऐसा है कि इसको भोगोंमें लगानेका अपेक्षा योगाभ्यासमें लगाना अधिक बुद्धिमानी है । यह जगत् काष्ठ रोगोंका घर है, निरन्तर जलता मड़ता रहता है, दुर्गन्धम भरा है, अन्नपान न मिल

नेपर प्रमादी होकर पट जाता है । हममें जरापना आजाता है व यद् अकारण ही छूट जाता है, इस शरीरके छूटनेका समय नियत नहीं । इस क्षणमग्न अवित्र शरीरसे महान काम लिपा जासक्ता है, इसी वेदसे मोक्षका नाम होसक्ता है ।

वैकियिक शरीरवारी देव व अहमिन्द्र मो जिस कामको नहीं कर सके वह काम हम नर दइमे होसक्ता है । अतएव बुद्धिमान प्राणीको उचित है कि इस शरीरके मोक्ष व इन्द्रियाक भोगाक मोक्षमें न उलझे और इस शरीरकी रक्षा योग्य भोजन पान देकर करते हुए इसका आधारसे आत्माका ध्यान निश्चिन हो करे, हमें निर्विकल्प स्वतन्त्रको एकाग्र हो जाना चाहिये ।

ध्यानका अभ्यास साधु वर्तमान पंचमकारणमें सातवें अमण्डल गुणध्यान तक पहुच सक्ता है । पारतु चौथे कालमें इसी शरीरक द्वारा क्षरक्येणी चढकर शुक्र धानक प्रतापस चारों पतीय कर्मोंका नाश करके अरहन्त होसक्ता है । फिर शेष अधातीय कर्मोंका भी क्षय करके सर्व प्रकार कर्मामे मुक्त होकर बिल्कुल शुद्ध होकर मुक्त हो जाता है । अब वह कमा भा तेजस, कार्मण, औदारिक, वैकियिक, आहारक पाचों ही प्रकारके शरीरोंको कमी धारण नई करेगा, वर सदा अपने निज स्वम,वर्ष मगन रहगा । शरीरादि बाहरी पदार्थोंका छोड़ त्यागना योग्य है ।

श्री अभिनवगति आचार्य बृहन् सामायिफपाठमें कहते हैं—
यावचेतसि बाह्यवस्तुविषय छोड़ स्थितो वसतः ।
तावन्नश्यति दुःखदानकुशल कर्मप्रपञ्च कथम् ॥

आदित्यं वसुधातलस्थं सृष्टा शुभं तं किं पाप्मा ।

मृजत्तापनिगतरोधनपाशं शम्भोपशम्भान्विता ॥९६॥

भावार्थ—जब तक मनमें शरीरदि बाहरी पदार्थोंके भीतर नेह जम रहा है तबतक दुःख देनेमें कुशल ऐसा कर्मोंका प्रपञ्च नाश नहीं होसकता है । जैसे भूमिजलके भीतर तरी होनेपर जटावारी बड़े २ वर्गनके वृक्ष जिनकी अनेक शाखा उपजास्वाप्त है व ओ सूर्यक आत पको रोक रहे हैं कभी भी मूल कर गिर नहीं सके हैं । पाका राग बंधकारक है, मोक्षमें बाधक है ।

उदयागत कर्मको समभावसे भोगना योग्य है ।

ज होइ भुजियन्त्र कर्म उदयरम आणिय तउमा ।

सपमागय च त जइ सो लाहो णस्थि सदेहो ॥ ५० ॥

अन्यवार्थ—(॥ कर्म) जिस कर्मकी (तउमा) तपके द्वारा (उदयरम आणिय) शीघ्र उदयमें लाकर (भुजियन्त्र होइ) भोगा जाना चाहिये (जइ) यदि (त च सपम आगय) वही कर्म स्वयं उदयमें लाकर जा रहा है (सो लाहो) सो ही बड़ा लाभ है (सदेहो णस्थि) इसमें कोई सदेह नहीं है ।

भावार्थ—ज्ञानी कर्मोंके उदयमें समभाव रखते हैं । वे विचारते हैं कर्मोंका फटटना जिस तरह भी हो उसी तरह अच्छा है । हमें तो कर्मोंमें मुक्ति पानी है । जब कर्म स्वयं अपनी स्थिति पूरी होने पर उदयमें लाकर झट रहा है तब यह तो मेरे लिये बड़ा लाभ है । मैं तो तपक द्वारा उनकी स्थिति घटाकर शीघ्र उदयमें लाकर दूर

करना चाहता ही था । जब ये स्वयं उदयमें आगए तब मुझे कोई प्रकारका रागद्वेष या विषाद न करना चाहिये । पुण्यकर्मके उदयमें उन्मत्तभाव या परिग्रहका अङ्कारभाव व पापकर्मके उदयपर रोग वियोग आदि आपत्ति आजाय तो शोक भाव नहीं करना चाहिये । कर्मोंका छूटना ही हितकारी है । यदि ये उदयमें अब न आते तो मुझे सप करके इनको शीघ्र उदयमें लाना पड़ता ।

सपके द्वारा अविपाक निर्जग होती है, कर्मोंकी स्थिति घट जाती है तब ये शीघ्र उदयावलीमें आजाते हैं, पापकर्मोंका अनुभव घटता है, पुण्यकर्मोंका अनुभव बढ़ता है । अयुक्तको छोड़कर शेष कर्म स्थितिके घट जानेसे शीघ्र उदयमें आते हैं । कम अनुभाग-वाला पाप बहुत अल्प बिगाड़ करता है, अधिक अनुभागवाला पुण्य अधिक सात्तका निमित्त मिलता है । यदि बाहरी निमित्त अनृकृत नहीं होता है तो कर्म विना फल दिय ही शङ्क जाता है । ज्ञानी इस कर्मकी निर्जरा होते हुए हर्ष विषाद नहीं करता है । दुःख व सुखके निमित्त होनेपर समभाव रखता है । सविपाक व अविपाक दोनों ही प्रकारकी निर्जराका होना ज्ञानीको महान लाभ है, कर्मका कर्जा चुकाया जाता है । ज्ञानी तो कर्मोंका सर्वथा क्षय ही चाहता है, इसीलिये आत्मध्यानकी अग्नि जलाया करता है ।

बृहत् सामायिकपाठमें कहा है—

विच्छेद्य यदुदीर्य कर्म रममा समाविस्तारम् ।

स धून मुदयागत स्वमिद विच्छेदने क श्रम ॥

यो गहवा विजिगीषुणा बलवता दरी दठादन्यते ।

नाहत्या गहमागत स्वमसौ सदसज्यते कोविदे ॥ ४१ ॥

भावार्थ—जिस ससारवर्द्धक कर्मोंको उसके द्वारा शीघ्र उदयमें लाकर नाश करना था वह यदि स्वयं उदयमें आगया तो उसके नाशमें कोई परिश्रम ही नहीं है । यदि समभावसे भोग लिया जाय तो नवीन वध न हो व वह कर्म शङ्क जावे । जैसे किमी विजयक इच्छुक बलवानको शत्रुके पास जाकर उसका नाश करना था । कदाचित् वह स्वयं अपने घरमें आगया तो उसको बिना मारे कौन बुद्धिमान छोड़ता है ? अतएव समभाव रखना ही कर्मका नाश है ।

समभावसे कर्मका भोगना सवरनिर्जराका कारण है ।

भुजतो कम्मफळ कुणइ ण राय च तह य दोस या ।

सो सच्चिय जिणासइ अहिणवरुम्म ण वधेइ ॥ ५१ ॥

अन्वयार्थ—(कम्मफल भुजतो) कर्मोंका फल भोगन हुए (राय च तह य दोष वा कुणइ) ओ ज्ञानी राग तथा द्वेष नहीं करता है (सो) वह ज्ञानी (सच्चिय जिणासइ) पूर्ववद्ध कर्मोंका क्षय काना है (अहिणवरुम्म ण वधेइ) नवीन कर्मोंको नहीं बाधना है ।

भावार्थ—हम नीबके साथ भाठ कर्मोंका सचय है । य कर्म अपना स्थिति पूरी अनवर उदय होन हुए शङ्कन हैं तब निमित्त अनुकूल होनेपर फल प्रगट करत ह । जिना निमित्त नहीं होता है वह बिना फल प्रगट किय शङ्क जाता है । कर्म-व होकर पीछे कुछ समय पक्षमें लगता है तबतक उदय नहीं आता है उस कालको आवाधा काल कहत है । एक बोझाकोही सागरकी स्थिति

होती है तो सौ वर्षका आबाधा काल होता है । इसी हिसाबसे कम या अधिक आबाधा काल समझना चाहिये ।

१ सागरकी स्थितिका आबाधा काल अतर्मुहूर्तसे अधिक न होगा । आबाधा कालको निकालकर कर्मकी जितनी स्थिति बचती है उस स्थितिके सर्व समयोंमें उस कर्मकी सर्व वर्गणाएँ बट जाती हैं । पहले अधिक सख्या व कम अनुभागकी फिर कम सख्या व अधिक अनुभागकी बटवारेमें आती है । बटवारेके अनुसार उनकी निर्जरा अवश्य होती है । तब यदि निमित्त अनुकूल होता है तो फल प्रगट होता है । जिसका निमित्त अनुकूल नहीं होता है वह योही गिर जाती है । जैसे क्रोधादि चारों कषायोंका बध एक साथ होता है तब उनकी वर्गणाओंका बटवारा भी एक साथ होकर चारों ही कषायोंकी वर्गणाएँ एक साथ झड़ेंगी परन्तु उदय एक समय एक कषायका होगा । तीन कषायकी वर्गणाएँ बिना फल प्रगट किये झड़ जायगी । जैसे कोई दो घड़ी सामायिकमें शांत भावमें बैठा है तब बड़ा शुभोपयोग है, मद्द राग है, अतएव लोभ कषायका मद्द उदय है, तब क्रोध मान मायाकी वर्गणाएँ बिना फल प्रगट किये झड़ जायगी ।

इसी तरह किसी जीवने सातावेदनीय कर्म बाधा, दो मिनट पीछे भाव बिगड़नेसे असातावेदनीय कर्म बाधा । तब उनके बटवारेमें दो मिनटका ही अंतर रहेगा, फिर साता व असाता दोनोंकी वर्गणाएँ एक साथ झड़ने लगेंगी परन्तु उदय एक कालमें एकका ही होता है, एक बिना फल दिये झड़ेगी । जैसे कोई सावधानीसे भोजन कर रहा है उस समय सातावेदनीयका उदय है, असाताका उदय

नहीं है या कोई मार्गमें गिर पड़ा वेदनासे एक घटा उड़फड़ा रहा है तब असाताका उदय है, साताका नहीं है ।

ज्ञानी स्व विचारता है कि अठों ही कर्म मेरे आत्माके स्वभावसे पर है । ये जिस तरह भी अर्द्धें उड़ना देना चाहिये । उनसे फलमें मुझे राग द्वेष नहीं करना चाहिये । जो ज्ञानी सम भावसे कर्मोंका फल सुख या दुःख सब भोग लेता है, उसके निर्जरा होती जाती है, नवीन बंध नहीं होता है ।

निर्ग्रन्थ योगी परम भीतरागी होने है, समभावक घारी होते हैं । निदा मशसामें, स मान निरादरमें, सरसनीरम भोजनपानमें, मित्र शत्रुमें समभाव रखने हैं । इसलिये कमल योगमें सब निर्जराके ही अधिकारी हैं । गृहस्थ सम्पत्ती भी इस भावका रखना है । कर्मोंके फलमें न तो वमत्त होना है, न शोक कर्त है । बुद्धिपूर्वक रागद्वेष नहीं करता है, पर तु गृहस्थक अपत्य रूयानावरण व मत्या रूयानावरण कषायोंका उदय तीव्र होना है, तब रागद्वेष होजाता है, राग सहित राज्य करता है, पाचों इन्द्रियोंके भोग करता है व शत्रुके साथ युद्ध करता है व दुष्टको दंड दता है तब भी यह समझता है कि यह मेरे आत्माका स्वभाव नहीं है ।

कर्मोंके उदयवश मुझे इन सब कामोंको करना पड़ता है । इसलिये अनासक्त सहित रागद्वेष होना है । उसीके अनुकूल नवीन बंध भी करता है, पर तु वह बंध अल्प स्थितिरत्ना होता है । ज्ञानी कर्मोंकी सगति नहीं चाहता है । मदा ही मुक्त रहना चाहता है । इसलिये वह बंध शीघ्र शङ्क जायगा, उसको समझमें फगने

याका नहीं होगा । अतएव मोक्षक वाटक ज्ञानीका यह धर्म है कि वह समतामात्र रखनेका अभ्यास करे । सुखदुःखक कारणोंके मिलने पर कर्मका उदय है, ऐसा जानकर सतोष रखे । जैसे किमी कमरेमें कभी धूल आती है फिर वहीं छाया होजाती है । जाना किमी धूल या छायाके रहनेमें रागद्वेष नहीं करता है । ऐसा ही भक्तका स्वभाव है, जान कर समभावी रहता है । समयसारकलशमें कहा है—

ज्ञानिनो न हि परिग्रहभाव कर्मरागरसरिक्ततयेति ।

रज्जुक्तिरव्यापितवस्त्रे स्वीकृतेव हि बहिर्लुप्ततीक्ष्ण ॥ १६ ॥

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यत स्यात्सर्वरागरसवर्ज्यनशील ।

द्विप्यते सकलकर्मभिरेष कर्ममन्वपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

भावार्थ—ज्ञानीक भीतर कर्मोंसे राग नहीं है । इसलिये कर्म परिग्रहभावको नहीं उत्पन्न करते । जैसे कपायलापनसे रहित वस्त्रमे रज्जुका सयोग होनेपर भी रज्जु बाहर ही बाहर रहता है, शीघ्र उह जायगा । ज्ञानी अपने स्वभावसे ही सर्व रागके रससे रहित वीतरागी होता है । इसलिये कर्मोंके उदयके मध्यमें रहने पर भी कर्मोंसे लिपता नहीं है, बंधको प्राप्त नहीं होता है ।

गुणस्थानोंके हिसाबके अनुसार वध दसवें गुणस्थान तक चलता है तथापि वह बाधक नहीं है । भीतरसे वैराग होनेपर कर्मोद्भयत्रय रागके कारण होता है । सम्यग्दृष्टी अपनेको जीव-मुक्त समझता है । पूर्ववद्ध व आगामी बंध सर्वही कर्मोंसे उदासीन है । वह अपनेको निज भावका कर्ता व भोक्ता मानता है । कर्मोदयकी बलवान प्रेरणा-वश वह मन, वचन, कायकी क्रिया करता दिखलाई

व अरु बध बधके समाग कहलाता है । जहा निर्भरा
क हो, वध अरु हो, वह मोक्षके ही समुच्च है ।

मोह बधकारक है ।

भुजतो कम्पफळ भाव मोहेण कुणइ सुहअसुह ।

जइ स पुणोवि बधइ णाणावरणादि अट्टविह ॥ ५२ ॥

अन्वयार्थ—(जइ) यदि (कम्पफळ भुजतो) कर्मोंके फलको
ले हुए (सुहअसुह भाव मोहेण कुणइ) शुभ अशुभ राग द्वेषरूप
मोहके बन्धीभूत हो करने लगे तो वह जीव (पुणोवि) फिर भी
णावरणादि अट्टविह त बधइ) ज्ञानावरणादि आठ प्रकार कर्मोंको
ता है ।

भावार्थ—मोही व मि बाह्यी अज्ञाना जो व कर्मोंके फलको
या दुस्वको भोगते हुए सुस्वक होते हुए राग, दुस्वक होने हुए
भाव करता है । जिससे फिर भी आयु कर्मक बधके समय
ही प्रकारके कर्मोंको शेष समय सात प्रकार कर्मोंको बाधता
बधका कारण राग द्वेष मोह भाव है । सम्यग्दृष्टि ज्ञानी सम
से कर्मोंके फलको भोग लेता है, इससे बधको प्राप्त नहीं होता
वीतराग सम्यग्दृष्टि पूर्ण समभावी होते हैं । सराग सम्यग्दृष्टिके
रनके या प्रत्याख्यानके या अप्रत्याख्यान कषायोंके तीव्र उदयवे
दुस्वके पड़नेपर यथासमय राग द्वेष होता है । तदनुकूल कुछ
भी होता है परन्तु भव अमणकारी बध मित्याह्यीको ही होवा
तथापि साधकको जो मुक्ति चाहता है, समभाव रखनेका

अभ्यास करना चाहिये । कर्मविषयकका स्वरूप विचारकर विषयक विषय धर्मध्यानको करना चाहिये । कर्मोंके उदयको जो भा ही गया, कर्म चुकनेके समान व मल धोनेके समान मानकर हर्षगर्भित उदासीनता रखनी चाहिये । मेरे ही बाध कर्मका उदय है सो छूट रहा है, आत्मा कर्म रहित होरहा है, ऐसी भावना रागद्वेषको मिटा देगी । वस्तुके स्वरूपके विचारनेसे बहुत सन्तोष होता है ।

समयसारकलशमें कहा है—

इति वस्तुस्वभाव स्व नाज्ञानी वोचि तेन स ।

रागादीनात्मन कुर्वांस्तो भवति कारक ॥ १५-८ ॥

भावार्थ—अज्ञानी जीव अशने आत्माके स्वभावको व पुद्गलके स्वभावको ठीक ठीक नहीं जानता है । इसलिये रागद्वेषादिमई आप होजाता है । अतएव कर्मोंका बंध करता है ।

रागका अश भी त्यागनेयोग्य है ।

परमाणुमित्ररायं जाम ण छेदइ जोइ समणम्मि ।

सो कम्मेण ण मुच्चइ परमद्ववियाणयो सबणो ॥ ५३ ॥

अन्वयार्थ—(जाम) जबतक (जोइ) योगी (समणम्मि)

अपने मांमें (परमाणुमित्ररायं) परमाणु मात्र भी राग रखकर (ण छेदइ) उस रागका त्याग न करे वहातक (सो परमद्ववियाणयो सबणो) वह परमार्थका ज्ञाता अथवा भी (कम्मेण ण मुच्चइ) कर्मोंसे नहीं छूट सकता है ।

भावार्थ—कर्मोंसे छूटनेका साधन वीतराग विज्ञान है । सारा रकी कोई भी कर्मजनित अवस्था ग्रहण करने योग्य नहीं है, ~

एक अनिर्वाचनीय अनुभववाच्य निज पद ही ग्रहण करने योग्य है । ऐसा हृदयदान रखनेवाला ज्ञानी किसीमें राग नहीं करता है, निश्चिन्त होकर निज आत्माको ध्याता है । वह क्षीघ्र कर्मोंकी निर्जरा करता जाता है । यदि कोई परमार्थतत्त्व शुद्धात्माको निश्चयनयसे जान भी लं परन्तु मिश्रतात्वभावको या ससारके रागभावको न छोड़े तो वह मोक्षमार्गी नहीं है, सत्संगमें ही भ्रमण करेगा । मभ्यक्ती पूर्ण विरामी होत है, अज्ञको जीव मुक्त समझत है ।

कर्मोदयसे जहां तक सराग अवस्था है, रागद्वेष हाथा भी है, परन्तु उसको कर्मजनित रोग समझकर उसके दूर करनेका ही निश्चय है । वीतरागी आत्मध्यानी साधु तो सामायिक चारित्रिक धारी होते हैं । समभावसे कर्मोदयज य रागादि विकारको जोत लेत है । सम भावसे ही प्रतापसे कर्मोंकी निर्जरा होती है । सारसमुच्चयमें कहा है—

समता सक्मूलेषु य करोति सुमानस ।

समत्वसावनिर्मुक्ता एव सौ पन्डितप्रदम् ॥ ११३ ॥

भावार्थ—जो महान आत्मा सर्वमाणी मात्रापर समभाव रखता है, वह समत्व भावसे रहित होता हुआ अविनाशी पदको प्राप्त करता है ।

ध्यानकी स्थिरता ही माक्षहेतु है ।

शुद्धदृष्टत्वं पि सद्गतो जाणी ज्ञानमि द्दोऽदिदचित्तो ।

हेउ कम्मस्स तओ णिज्जरणट्ठाइमो सवणो ॥ ५४ ॥

अवयार्थ—(जाणी) सम्यग्ज्ञानी जीव (शुद्धदृष्टत्वं पि सद्गतो) शुद्ध तथा दुःखको समभावसे सहते हुए (ज्ञानमि) ध्यानमें

(दिव्यचित्ता होठ दृढ़ मन सहित वर्तना है (सवणो) एसा धमण (कम्पसत देउणओ) नवीन कर्मोंके आसवका कारण नहीं होता है (निज्जणद्धादमो) पुराने कर्मोंकी निर्जग करता रहता है ।

भावार्थ—शुभ तथा अशुभ कर्मोंके उदय होते हुए जो सुख तथा दुःख होना है उसको ज्ञानी वैराग्य भावसे अनासक्तिसे, अपने ही कर्मोंका यह फल है, इस सतोषभावसे भोग लेता है । तब राग द्वेष मोहक न होनेसे ज्ञानीक मनमें अपने शुद्धात्माकी ओर दृढ़तासे लगन कम जाती है तब मन पर पदार्थोंकी तरफ रागद्वेष मोह नहीं करता है । चित्त एकाम होकर आत्मामें लय होता है । ध्यानका प्रकाश होजाता है ।

जहां आत्माका ध्यान कम जाता है वहां पूर्व कर्मोंकी निर्जरा होती जाती है, नवीन कर्मोंका आसव नहीं होता है । यदि गुणस्थानोंकी परिशुद्धि अनुसार कुछ होता है वह क्षीघ्र निर्जराके समुच्च होता है । सम्यग्ज्ञानी साधु बीतगमताक मार्गपर आरुढ़ है । हमसे सबर व निर्जराका कारण होता है । ध्यानकी सिद्धि करने वालेको उचित है कि वह कर्मोंके उत्पत्तिमें ज्ञानादृष्टा बना रहे, विषादविषय धर्मध्यान पर । अनित्य, अशुण आदि बानु भाव-बाणोंका निवृत्त करता रहे । निश्चयप्राप्तक द्वारा जगत्को समभावसे देखे । रागद्वेष मोहकी उत्पत्ति का कारण व्यवहार नयका दृश्य है । जब सर्व जीव समान दिव्य गए तब समभावका ही प्रकाश होगा ।

आत्मानुशासनो गुणभद्राचार्य कहन ह—

मुहु प्रसार्य सज्ज्ञान पश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

प्रोत्पन्नीतो निराकृत्य ध्यायेदध्यात्मविन्मुनि ॥ १७७

भावार्थ—आत्मज्ञानी मुनि वाग्वार आत्मज्ञानकी भावना करता हुआ तथा जगतके पदार्थों से जैसे हैं वैसे जानता हुआ उन सबसे रागद्वेष छोड़के आत्माका ध्यान करता है ।

स्वस्वरूपमे रत सवर निर्जरावान है ।

ण मुण्ण सग भावं ण पर परिणमइ मुण्ण अप्पाण ।

जो जीवो सवरण णिज्जरण सो फुड भणिओ ॥ ५५ ॥

अ-वयार्थ—(जो जीवो) जो ज्ञानी आत्मा (सग भाव ण मुण्ण) अपने स्वभावको नहीं छोड़ता है (पर ण परिणमइ) पर भावोंमें नहीं परिणमता है (अप्पाण मुण्ण) अपने आपको ध्याता है (सो) वह ध्याता आत्मा (फुड) प्राण रूपसे (सवरण णिज्जरण मणओ) सवर तथा निर्जरा रूप कहा गया है ।

भावार्थ—वीतराग भाव ही नवीन कर्मोंको रोकता है और पुराने कर्मोंको विनाश निर्जरा करता है । जब कोई ज्ञानी सर्व पर द्रव्योंसे व परभावोंसे व कर्मोंके उदयमे होनेवाली अपनी अतरंग व बहिरंग सब अवस्थाओंमें वैराग्य भाव धारण कर उनमें रागद्वेष मोह नहीं करता है, केवल निज आत्मीक भावको दृढ़तासे ग्रहण किय रहता है, आगसे आगको ग्रहण कर आगको नहीं छोड़ता है और अपने शुद्ध स्वरूपको ध्याता है, वह ध्यानी मुनि ही सवर व निर्जरा रूप कहा गया है । तपसे सवर और निर्जरा दोनों तत्व प्राप्त होते हैं । इच्छाओंके निरोधको ही तप कहते हैं । शुद्धात्माके स्वरूपमें

तपनेको तप कहते हैं । स्वस्वरूपमें रमणको तप कहते हैं । बागद तपोमें ध्यान ही उत्तम तप है ।

मोक्षपाहुड़में श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

परदब्बादो दुग्गई सदब्बादो हु सगगई होई ।

इय णाऊण सदब्बे कुणइ रई विरय इयरम्मि ॥१६॥

भावार्थ—परद्रव्यमें रति करनेसे दुर्गति होती है । अपने शुद्ध आत्मा द्रव्यमें मगन होनेसे सुगति अर्थात् मुक्ति होती है, ऐसा जानकर योगीको परपदार्थोंसे विरक्त रहकर सदा अपने ही द्रव्यमें लीनता—एकाग्रता करनी योग्य है । आपसे आपको ध्याना योग्य है ।

आत्मा स्वयं रत्नत्रयमई है ।

ससहाय वेदतो णिच्चलचित्तो विमृक्कपरमावो ।

सो जीवो णायव्वो दसणणाणं चरित्तं च ॥ ५६ ॥

अन्वयार्थ—(णिच्चलचित्तो) जो चित्तको स्थिर करके (विमुक्कपरमावो) व सर्व परमावोको त्याग करके (ससहाय वेदतो) अपने ही आत्मीक स्वभावका अनुभव करता है (सो जीवो) वही गण्यजीव (दसणणाणं चरित्तं च) सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्यमई (णायव्वो) जानना योग्य है ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन शुद्धात्माकी प्रतीतिको कहते हैं । सम्यग्ज्ञान शुद्धात्मान ज्ञानको कहते हैं । सम्यक्चारित्र्य शुद्धात्मामें स्थिर भावको कहते हैं । तीनों ही आत्माके गुण हैं, एषकू नहीं हैं । गुण गुणीसे भिन्न नहीं रहते । जैसे अग्निसे ठण्डता भिन्न नहीं वैसे,

तानों ही रत्नत्रय आत्मा द्रव्यमें मिल नहीं। अनन्द दृष्टिसे एक आत्मा ही है।

जैसे महावीर भगवानका श्रद्धान ज्ञान व चारित्र्य श्री महावीर भगवानसे मिल नहीं है महावीर भगवान ही है। अगवा जैसे दाढ़क पाचक व प्रकाशकपना ये तीन स्वभाव अग्निसे मिल नहीं हैं, अग्निमें ही ईं वैसे व रत्नत्रय आत्मामें मिल नहीं है आत्मा ही है। अतएव जो सम्यग्दृष्टी जीव चित्तको सर्व वितास मुक्त काक व सर्व राग द्वेष मोह भावोंसे रहित होकर केवल एक अपने ही शुद्धात्माकी तत्त्व उपयोगको जोड़ देता है, आपसे ही आपमें मगन होजाता है, निश्चल होजाता है अर्थात् स्वानुभव प्राप्त करता है, वह स्वयं रत्नत्रय स्वरूप होजाता है।

रत्नत्रयको ही मोक्षमार्ग कहा गया है। जिस भावसे नवीन कर्मोंका सवर हो व प्राचीन कर्मकी अविराक निर्जरा हो वही भाव मोक्षमार्ग है। जब शुद्ध स्वभावमें मगनता होती है तब धीतरागता बढ़ ही जाती है। धीतरागता ॥ सवर व निर्जराकी साधक है। इस धीतरागताक त्यागक लिय साधकको उचित है कि निश्चयनयके द्वारा विश्वको देखनेका अभ्यास करे। जब भाव व सर्व आत्माएँ एक समान शुद्ध बुद्ध ज्ञान दमय दीप्तिमें आगई तब रागद्वेष मोहका कोई कारण नहीं रहा। स्वानुभवक होनेके पहल निश्चयनयक द्वारा अग्न स्वरूपकी भावना कराया योग्य है। भावना मातं हुए यथायक स्वानुभव प्राप्त होजाता है।

श्री अमित्रगति आचार्य बृहत् सामायिकमें कहते हैं—

सप्रज्ञ मयर्जी भगमणजरातशोकः तीतो ।

उ-वातमीयस्वभाव क्षतसकलमल शश्वदात्मानपाप ॥

दश भकोचिताक्षेपवमृतिवितर्लोभ्यात्रानपेक्षे ।

प्राणाधारमनीनस्थरविश्वसुखप्राप्तये चितनीय ॥१२०॥

भावार्थ—जो चतुर भय जीव इन्द्रिय विचयी है, भगमणसे भयभीत है, ससार-अमणल उदामीन है, उसको बाधा-रहित अनीन्द्रिय स्थिर निर्वैल सुखकी प्राप्ति के लिये ऐसा चितवन करना चाहिये कि मेरा आत्मा सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, सर्वमल रहित है, अविनाशी है, ज ग मण जरा रोग शोकसे रहित है । अपने स्वभावमें सदा कलोल करनेवाला है ।

आत्मा ही शुद्ध ज्ञान चेतनामय है ।

जो अप्पा त णाण ज णाण त च दसण चरण ।

सा सुद्धचेयणावि ण णिच्छयणयपस्सिण जीवे ॥ ५७ ॥

अन्वयार्थ—(णिच्छयणयपस्सिण ओ) जो जीव निश्चयनयका आश्रय लता है उसके नाममें (जो अप्पा त णण) जो आत्मा है वही ज्ञान है । (ज णाण न च दमल चण) जो ज्ञान है वही सत्यदर्शन है, वही सत्यस्वरूप है । (सा सुद्धचेयणावि य) वही शुद्ध ज्ञानचेतना है ।

भावार्थ—निश्चयनयका विरल अमल शुद्ध आत्मा है । व्यवहारायसे ही गुण गुणीके भेद बीजतु है । जब कोई ध्यान करनेवाला निश्चल ध्यानका लाभ पाता है तब वह व्यवहार दृष्टिको

गौण करके निश्चय दृष्टिसे अपनेही आत्माको देखता है । तब वह आत्मा एकरूप ही दीखता है । उसीको चाहे सम्यग्दर्शन कहो चाहे ज्ञान कहो चाहे चारित्र्य कहो चाहे एक शुद्ध ज्ञानचेतना कहो चाहे स्वानुभव कहो, एक ही बात है । जैसे अनेक औपधियोंकी बनी हुई गोलीका एक मिश्रित अभेद स्वाद आता है वैसे अपने सर्व शुद्ध गुणोंके घारी आत्माका एक अभेद स्वाद आता है । जब निश्चय नयक द्वारा आत्माको देखकर कि उमीमें एकत्र होकर रमण किया जाता है । स्वानुभव होते हुए निश्चयनयक भी विचार नहीं रहता है । ७. स्वानुभव वास्तवमें मोक्षमार्ग है ।

समयसार कलशमें कहा है—

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्य स्वभावस्पृश ।

पूर्वांगामिममस्तकर्मविकल्पा मिजास्तदात्तोदयात् ॥

दूरात्कृच्छ्र त्रैवेमवयवाच्चक्षिदधिर्गर्वा ।

विदग्धि स्वभावामिषिक्तभुवना ज्ञानस्य सचेतना ॥ ३०-१० ॥

भावार्थ—जो महात्मा रागद्वेषादि विभावसे मुक्त होकर नित्य अपने शुद्ध स्वभावका मनन करते हैं, पूर्ववद्ध कर्म व आगामी कर्म व वर्तमान कर्मोंके उदयसे अपने आत्माको रहित देखते हैं वे ही तत्त्वज्ञानी अपने हृद् बीतराग चारित्र्यके महात्म्यके बलसे चैतन्य ज्योतिमई आत्मीक ज्ञान रसस पूर्ण ज्ञान चेतनाका अनुभव करते हैं ।

आत्मानुभवसे परमानन्द लाभ होता है ।

उभयविण्णद्वे भावे णियउक्कद्वे सुसुद्धसत्तखे ।

विल्लमइ परमाणदो जोईण जोयसत्तीए ॥ ५८ ॥

अन्वयार्थ—(उभय भावे विण्णद्वे) दोनों ही रागद्वेष भावोंके नाश होनेपर (णिय सुसुद्ध सत्तखे उक्कद्वे) अपने ही शुद्ध वीर राग आत्मीक स्वभावभी प्राप्ति होनेपर (जोईण) योगीके भीतर (जोयसत्तीए) योगकी शक्तिसे (परमाणदो विल्लमइ) परमानन्दका स्वाद आता है ।

भावार्थ—जब निश्चयनयक द्वारा अगतको देखता जाता है तब यह जगत शुद्ध छ द्रव्यमई विभाव पर्याय रहित दीप्तिता है । सर्व ही जीव एकसमान शुद्ध दीप्तिता है, समभाव जग जाता है, रागद्वेष भावका विकार विलकुल मिट जाता है । इस तरह देखनेवाला योगी फिर कबल अपने आत्माहीके स्वभावके स्वाद लेनेपर झुक जाता है, आपसे ही आपको देखने लगता है तब योग या ध्यान या स्वानुभव प्रगट होजाता है । उस समय ध्यानी महात्माको जो अपूर्व आनन्द आता है, वही अतीन्द्रिय परमानन्द है, रिजुसुखके समान है । आत्मा स्वयं आनन्दमई है । जब उसीमें रमण होगा तब आनन्दका स्वाद अवश्य ही आएगा । जैसे मिष्ठ फलके स्वादमें उपयोग जोड़ने पर फलकी वैसी मिष्ठता है वैसा हा स्वाद आता है, वैसे ही वीर-राग विज्ञानमई निज आत्माके भीतर उपयोग जोड़नेपर आत्मीक आनन्दका स्वाद आता है । समयसार फलश्रुतिमें कहा है—

कृता रस्तु) है (ताव) तबतक (परमसौख्ययुक्तो परमाणुः) परम सुखकारी परमानन्द (ए उन्वज्जइ) नहीं उत्पन्न होता है ।

भावायं—जबतक मनका काम बन्द न होगा मकरा विकल्प न छूटेंगे, तबतक स्थिर ध्यान नहीं होसकता है । जबतक ध्यान स्थिर न होगा तबतक आत्मीक आनन्दका स्वाद नहीं आयगा । लौकिकमें भी जबतक मिष्टान्नको भोगन हुए बिना स्थिर न होगा तबतक उसका स्वाद क्या है यह ठीक ठीक नहीं ज्ञात होगा । जब उपयोग स्थिर होगा तब ही ठीक स्वाद आयगा । उसी तरह शुद्धात्मापे निश्चल तात्त्व रहित समुद्रकी तरह जब उपयोग मगन होगा तब जायगा तब स्वयं परमानन्द मगट हो जायगा । ध्यानका बिड़ ही मड है जबतक आत्मीक सुखका स्वाद न आये तबतक ध्यानकी सिद्धि न समझनी चाहिये । जब यथार्थ समभावकी प्राप्ति साधुको होगी वहा अवश्य सुख होगा ।

ज्ञानार्णवमें श्री शुमच श्राचार्य कहते हैं—

तत्प्रेषादिषष्ठं सौकृत्यं तत्प्रेष पदमप्ययम् ।

तत्प्रेष ब्रह्मिलेष समत्वं यस्य योगिन ॥ १८-१४ ॥

भावार्थ—जिम योगीक भीतर ममता है उसीको अवश्य निश्चल आत्मीक सुख होता है । उसीको ही अविनाशी मोक्षपद प्राप्त होगा । उसीके ही कर्मोंके बंध कटेंगे ।

वास्तवमें सच्चा ध्यान आनन्दप्रद है वही कर्मबन्ध नाशक है ।

निर्विकल्प ध्यान मोक्षका कारण है ।

सयत्नविषये यके उप्पज्झइ कोवि सासओ भावो ।

ओ अप्पणो सहावो मोक्खस्स य कारण सो हु ॥ ६१ ॥

अन्वयार्थ—(सयत्नविषये यके) सर्व विकल्पोंके वद होजाने पर (कोवि सासओ भावो उप्पज्झइ) कोई एक अविनाशी भाव झलक जाता है (ओ अप्पणो सहावो) जो आत्माका स्वभाव है (सो हु मोक्खस्स कारण) वही भाव मोक्षका साधक है ।

भावार्थ—ध्याना योगीको निश्चयनयक द्वारा जगतको देखकर समभाव प्राप्त करना चाहिये, फिर अपने ही आत्माके ऊपर लक्ष्य देकर उसका मूल स्वभाव विचारना चाहिये कि मैं परम शुद्ध ज्ञानानन्दमय एक भुव द्रव्य हूँ । विचारने हुए जब मनके सर्व विचार वद होजाते हैं, मन एकाम होकर आत्माके भीतर लय हो जाता है जेमे लवणका डली पानीमें घुल जाती है तब आत्मा आपसे आपको देखता है । यकामुक ऐसी स्थिति आजाती है कि ध्याता ध्येयका, ज्ञाता ज्ञेयका, दृष्टा दृश्यका विच्छेद मिट जाता है, निर्विकल्प अपना ही सारतत्व ॥ जाता है, अविनाशी आत्माका एक शुद्ध भाव स्वानुभव रूप प्रकाश होजाता है । यही भाव वास्तवमें निश्चय स्तम्भकी एकता रूप मोक्षका मार्ग है । स्वानुभवके प्रतापसे ही नवीन कर्मोंका सबर और पुगतन कर्मोंकी विशेष निर्जरा होती है ।

शुद्धोपयोग ही कर्मके क्षयका कारण है । क्षयक श्रेणीमें आरुद्ध साधुके भावोंमें शुद्ध-ध्यान प्रकाश पा जाता है । इसीमे मोक्षका क्षम

होना है । व इसीसे ज्ञेय ज्ञान घातीव कमौका क्षय होता है और यह अ मा प्रगटन परमात्मा होना है ।

तत्त्वानुज्ञामनमे कदा है—

अन्यात्मास त्वो नगात्स्य सत्तात्पमस्त तमकश्च स ।

स्वात्पमज्ञानमेवात सम् त्रैगात्स्यदर्शन ॥ १७६ ॥

आत्मानमन्यसपुक्त पश्यन् द्रुत पश्यति ।

पश्यन् विमक्तम-य-७ पश्यत्पात्मानमद्रुप ॥ १७७ ॥

भाषा—आत्मापै आत्मभावका न ज्ञानकना ही नैरात्स्य है, यही भाव अपने ही ज्ञानका सत्तापै स्थित है । यही स्वात्मदर्शन है । इसीको मन्थक मन्थार नैगात्स्यदर्शना करने हैं । जो कोई आत्माको परम मित्रा हुआ देखता है वह द्वैतको देखता है । परन्तु जो परम बोध मित्र आत्माको देखता है वह अर्द्धत एक आत्माको ही देखता है । अर्द्धत स्वानुभव ही मेक्षण गी ।

अद्वैत भावमे अन्य विषयोक्त भान नहीं होता है ।

अल्पमहाये यक्का जाई प्र मुणै आगण विसण ।

जाणिय णियअप्पाण पिच्छयत चेव सु विसुद्ध ॥६२॥

अन्वयार्थ—(जोई) यामी (अल्प सगाव थको) अपने आत्माक स्वभावपै स्थित होता हुआ (सुविपुद्ध) अत्यन्त शुद्ध (णिय अप्पाण) अपने आत्माको ज णिय) जानकर (पिच्छयत) उमीका अनुभव कृत दृष्ट (आगण विसण ॥ मुणै) इन्द्रियोंके व मनके भीतर आनेवाले विषयोक्त नहीं होता है ।

भावार्थ—जब योगी शुद्धात्माके स्वरूपमें एकाग्र होजाता है । निर्मल निश्चल शुद्धात्माका ध्यान प्रगट होजाता है तब उपयोग उपयोगवान आत्मामें ऐसा घुल जाता है मानों दोनों एक ही होगये, जैसे लवण पानीमें घुल जाता है । उस समय उपयोग पांच इन्द्रिय तथा मनकी ओर नहीं जाता है । तब उनक द्वारा इन्द्रिय व मनके विषयोंको भी नहीं जानता है । शरीर पर कोई दृष्ट पड़े, कानमें कोई शब्द आवे, नाकमें गंध आवे तौ भी ब्यानीको कुछ भान नहीं होना है । उपयोग जब कभी एक काममें रग जाता है तब दूसरी तरफ नहीं जाता है ।

जैसे कोई किसी पुस्तकक पढ़नेमें एकाग्र हो उस समय कोई उसे पुकारता है परन्तु उसका उपयोग कर्ण इन्द्रियकी तरफ न जानेसे वह नहीं सुनता है । जब उपयोग हटता है तब सुन लेता है । निश्चल ध्यानका यही स्वभाव है, जो पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जावे । जैसे अमर कमलकी गंधमें लुभा जाता है, वह कमल बन्द होगा, उसका मरण होगा, इसे वह नहीं विचारता है, केवल गंधमें आसक्त है । यही दशा अद्वैत अनुभव करनेवाली होती है । ऐसे ध्याता योगीको परीपह व उपसर्ग पढ़नेपर जबतक वह ध्यानमें एकाग्र रहता है सबतक उसको पता नहीं चन्ता है ।

इष्टोपदेशमें पूज्यपाद स्वामीने कहा है—

यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते ॥ १॥

यो यत्र रमते तस्मादन्यत्र स न गच्छति ॥ ४३ ॥

अगच्छेत्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते ।

अद्यान्तद्विशेषस्तु ब्रह्मयते न विमुक्तयते ॥ ४४ ॥

भावार्थ—ओ जहा बैठ जाता है वहा ही रति कर लेता है ।

जब कोई कहीं रम जाना है तब उस विषयसे दूसरी ओर नहीं जाता है । इसी तरह आत्मा में रमण करनेवाला—इन्द्रिय व मनक विषयोका तरफ न जाता हुआ उनको नहीं जानता है । उा विषयोंकी तरफ लपयोग न जानेसे रागद्वेष नहीं होता है, तब कर्मोंसे बचना नहीं है किंतु कर्मोंकी निजरा करता है ।

ध्यान शस्त्रसे मन मर जाता है ।

ण रमइ विसएसु मणो जोइस्त द्द कदसुदतघस्त ।

एकीहवइ गिरासो मरइ पुणो ज्ञाणसत्येण ॥ ४५ ॥

अन्वयार्थ—(कपुशुदतघस्त जोइस्त) इस योगीन शुद्ध आत्माक तत्त्वका काम कर लिया है, उस योगीका (मणो) मन (द्द) तो (विसएसु ण रमइ) पांच इन्द्रिय व मनके विषयोंमें रमता ही नहीं है (गिरासो) सर्व आशा तृष्णासे रहित होकर (एकी हवइ) आत्माक साथ एकमेक होजाता है (पुणो) अथवा (ज्ञाणसत्येण मरइ) आत्मध्यानक शस्त्रसे मर ही जाता है ।

भावार्थ—जब सम्यग्दृष्टी ध्यानी साधु आत्मज्ञान व वैराग्यस पूर्ण होकर शुद्ध निर्विकल्प आत्मतत्त्वमें लीन होजाता है, स्वानुभवका काम कर लेता है, उस समय पांच इन्द्रिया व मन छहों ही द्वारोंसे

विषयोका ग्रहण नहीं होता है । क्योंकि उपयोग आत्मस्थ होगया है । बिना उपयोगके द्रव्य इन्द्रिया व द्रव्य मन काम नहीं कर सके हैं । आत्मानन्दका काम लेनेवाले साधुके भीतर सर्व सासारिक विषयभोगके सुखोंकी आशा बिना जाती है, नन मन किसी भी विषयोकी प्राप्तिकी व रक्षाकी चिन्ता नहीं करता है । उस समय मन मगधी उपयोग उपयोगवान आत्मासे एकताको पालेता है । वास्तवमें आत्मध्यानके प्रारम्भमें सकल्प विकृत रूपी मनका मरण ही होजाता है । जबनक मन नहीं मरता तबतक निश्चल आरमध्यान नहीं होता है । आत्माका मास्त्राकार आपसे ही आपमें होता है । वह मनक विचारमें बाहर है । आत्मा अखण्ड व अमेद एक परम सूक्ष्म पदार्थ है । मन केवल मात्र कुछ गुणोंको लेकर मनन कर सका है । परन्तु उसका सर्वस्व भोग आपसे ही आपमें होता है ।

तत्त्वानुशासनमें कहा है—

न इन्द्रियधिया दृश्य रूपादिर्हितस्वता ।

विनर्कास्मिन् पश्यति ते ह्यविस्पष्टमकणा ॥ १६६ ॥

भावार्थ—आत्मा रूपादि रहित अमूर्तीक है । इन्द्रियोंसे वह जाना नहीं जासकता । क्योंकि पाचों ही इन्द्रिया मूर्तीक पदार्थ स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, जम्बुको ही ग्रहण कर सकती हैं । मनके वितर्कमें भी वह आत्मा दूर है । क्योंकि तब वितर्क अस्पष्ट होते हैं, स्पष्ट व पूर्ण नहीं होते हैं । आत्मा विशद व पूर्ण है । इससे आत्माके ही द्वारा आत्माका ग्रहण होता है ।

मोहके क्षयसे अन्य घातीयकर्म क्षय होते हैं ।

ण मरइ तावेत्थ मणो जाम ण मोहो खयगओ सव्वो ।

खीयति खीणमोहं सेसाणि य घाइक्कम्माणि ॥ ६४ ॥

अन्वयार्थ—(जाम) जबतक (सव्वो मोहो) सर्व मोहनीय कर्म (ण खयगओ) नहीं क्षय होता है (तावेत्थ मणो ण मरइ) तबतक यह मन नहीं मरता है (खीणमोहो) शीणमोह साधुके (मसाणि य घाइक्कम्माणि) शेष तीन घातीयकर्म भी (खीयति) क्षय होजाते हैं ।

भाषार्थ—मनका काम स्वरूप विस्वरूप करना है व श्रुतज्ञान मनका विषय है । दूसरा शुकृध्यान जब होता है तब श्रुतज्ञानमें ऐसी एकता होजाती है कि विचर्कका परिवर्तन नहीं होना है । उस समय मन बिल्कुल मरा हुआ रहता है । पहले शुकृ ध्यानसे ही मोहनीय कर्मका क्षय होजाता है तब साधु बारहवें शीणमोह गुणस्थानमें जाता है । अतर्मुहर्तक लिये एकत्व विचर्क अवाचार ध्यानमें मगन रहता है । योग व उपयोग निश्चल होजाता है । मन वचन कायकी पकटन नहीं होती है । इस ध्यानक बलसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अतराय तीन घातीय कर्म भी क्षय होजाते हैं । वास्तवमें मनकी चंचलता होनमें मोह कर्मका उदय कारण है । जैसे समुद्रमें कल्लों पवनके प्रचारसे आती है । पवनका सचार न होनेसे समुद्र निश्चल होजाता है । जैसे ही रागद्वेष मोहका कारण मोहनीय कर्मका उदय है । जब इस मोहनीयकर्मका सर्वथा क्षय होजाता है तब आत्मा

परम वीतराग होजाता है, आत्मस्थ होजाता है, मनः काम करनेका आलस्य नहीं रहता है । मोहक उदयमें ही कर्मोंका बन्ध होता है व सापरायिक आश्रय होता है । जब मोहका क्षय होजाता है तब कर्मोंमें स्थिति व अनुमत्त डालनेवाला उपाय विचार गूँ रहता है । मोह रहित वीतरागाक जवनक भोगोंका हलन चलन रहता है तब तक ईर्ष्यावश आसक्त होता है । माताप्रेदनीयकी प्रकृतिवारी वर्ग पाए आती हैं व दुमरे समय क्षय जाती है । समाप्तका कारण मोह है । इसलिये योगीको कमर कपट मोहके क्षयका उपाय करना चाहिये । मोहके नाशका उपाय रत्नत्रय धर्म है । मेद विज्ञानपूर्वक आत्माको परसे मिल करके एक करने ही शुद्धात्माका अनुभव है, ज्ञानचेतना रूप भाव है ।

समयसार कलशमें कहा है—

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमरुष्पा ।

भूमि श्रवणि कथमप्यपनीमोहा ॥

ते साधकस्त्वमधिगन्तव्य भवन्ति भिन्ना ।

मूढास्त्वन्मनुष्यकथं परिभ्रमन्ति ॥ २०-११ ॥

भावार्थ—जो कोई साधक, जो किमा भी प्रकारसे मोहको दूर करके नान मात्र आत्मीक भावका निश्चल भूमिमें बैठ जाते है वे ही मुक्तिके साधक तत्त्वको पाकर सिद्ध होजाने है । जो मिथ्यादृष्टी है और आत्माक शुद्ध स्वरूपके ज्ञानसे रहित है वे इस साधनको न पाकर भववनमें अमण करते रहते है ।

मोह सर्व कर्मोंका राजा है ।

णिदण राए मेण्ण णासड सयमेव गलियमाहप्प ।

तह णिदयमोहराए गलति णिस्मेसगाईणि ॥ ६५ ॥

अन्वयार्थ—जैसे (राए णि,ण) राजाक बात किय जानेपर (गलियमाहप्प) प्रभाव रहित होकर (मण्ण सेना (सयमेव) स्वय ही (णासड) भाग जाती है (तह) वैसे (मोहराए णिदण) मोह राजाक क्षय होनेपर (णिस्मेसगाईणि) शेष सर्व धार्मिक कर्म (गलति) क्षय होजाते हैं ।

भावार्थ—भाठ कर्मोंको आत्माक साथ अकड़कर रखनेवाला मोह है । कर्मोंमें स्थिति अनुभाग कथार्यामे ही पड़ना है । कथायकी स्थिति ईसे ही कर्म उद्भूत है । जब कथ योंका क्षय कर दिया जाता है कि शीघ्र ही तान धार्मिक कर्म क्षय होजाते हैं और अधार्मिक कर्म जली हुई रस्मीक समान रह जात है । जैसे—सेनापतिके परास्त होनेपर सेना भाग जाती है ।

अतएव भ य जीवका यह कर्तव्य है कि मोहक भयका पुरुषार्थ करे, मोह मेरा कोई माथा सगा नहीं है । ऐसा वैराग्य भाव रखनेमे और अपने शुद्ध आत्मीक भावका अनुभव करनेसे मोहक बल घटता चला जाता है । स्वानुभव ही मोहके नाशका उपाय है ।

समयसारकल्पाश्रये कदा है—

सर्वत स्वरसनिमग्भाव चेतये स्वयमह स्वमित्तेक ।

जास्मि नास्मि मम कश्चन मोह शुद्धचिद्वचनमहोनिधिरस्मि ॥३०॥

भावार्थ—मैं केवल मात्र एक अपने आत्माको ही स्वयं अपने-
नेमे अपने आत्मीक रससे पूर्ण अनुभव करता हूँ । मुझे पूर्ण निश्चय
है कि मोहसे मेरा कोई भी सबंध नहीं है, वह बड़ पुद्गल है । मैं
शुद्ध चैतन्यमई जलसे पूर्ण महान सागर हूँ । मुझे इसी ज्ञान समुद्रमें
ही स्नान करना चाहिये व इसीका अवधान करना चाहिये ।

घाति क्षयसे केवलज्ञान प्रकाश होजाता है ।

घाइचउके णट्टे उप्पज्जइ विमलकेवल णाण ।

लोयालोयपपास कालत्तयजाणग परम ॥ ६६ ॥

अन्वयार्थ—(घाइचउके णट्टे) चार घातीय कर्मोंके क्षय हो
जाने पर (लोयालोयपपास) लोक अलोकको प्रकाश करनवाला
(कालत्तय जाणग) तीन कालकी पर्यायोंको जाननेवाला (परम)
उत्कृष्ट (विमलकेवल णाण) शुद्ध केवलज्ञान (उप्पज्जइ) प्रगट
होजाता है ।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव सूर्यके समान स्वपर प्रकाशक है,
पूर्णज्ञानमय है । सर्व त्रिकालके व लोकालोकके द्रव्य गुणपर्यायोंको
एक ही कालमें जान लेनेका है । यह स्वभाव ज्ञानावरण दर्शना-
वरण मोहनीय और अज्ञाय कर्मोंने ढक रक्खा था । जितना कर्मोंका
क्षयोपशम था उतना ज्ञान प्रगट था । जब चारों घातीय क्षय होगए
तब पूर्ण ज्ञानस्वभाव प्रगट होगया, सर्वज्ञ वीतराग मई अरहन्त पद
प्राप्त किया, आत्मा अतरात्मासे परमात्मा होगया, जीवनमुक्त
होगया । आत्मस्वरूपमें कहा है—

अयानानलज्जयायेन एव मे हृन्मनसि सति ।

शेषोपास्यतो ऋष्या योगी निरुद्धदयामन ॥ ६ ॥

मेदकमपि जले मेघे दाय क्ष विद्रुता ।

श्रितमूकनरोयद्दुःखस्तु मेन्यमराजरात् ॥ ७ ॥

स स्वयम्भू स्वय भूत मज्जान यस्य केवल ।

विश्वस्य प्रादक नित्य युगादशन तदा ॥ २२ ॥

भावार्थ—एवानरूपां अमिह प्रतापम मोहकूपां ईधनक जल
जाने पर एक मय दोष नाग होमान है तब योगी मलरहित निर्मल
होजाना है । मोह कर्मरूपां शत्रुक क्षय होजानेपर सर्व दोष माग
जात हैं । जैसे वृक्षकी जड़ फट जाने पर वृक्ष नहीं रहता है व
राजाक नाश होनेपर सना भाग जाती है सब वह अरहत स्वयम्भू
पदको पा सते हैं । भिनको स्वय कवलज्ञान मगट होजाता है, जो
ज्ञान सर्व विश्वका नित्य अपरहित युगात् जाननवाला है, साथ ही
केवलदर्शन भी होजाता है ।

आपसे आप ही प्रकाश होता है । आत्माक एवानसे ही
परमात्मा होता है ।

अघातीय कर्मोंके क्षयसे सिद्धपद होता है ।

विदुग्मणपुज्जो होठ सविओ सेसाणि कम्मजाळाणि ।

आयइ अमूतपुब्बो लोयगगणिवासिओ सिद्धो ॥ ६७ ॥

अन्वयार्थ—(विदुग्मणपुज्जा होठ) अरहतावस्थामें तीन जगतक
प्राणियोंसे पूजित होकर (सेसाणि कम्मजाळाणि) अथ अघातीय
कर्मजालोंको (सविओ) क्षय करके (अमूतपुब्बो) अमृतपूर्व

(लोयगणिवागिओ) लोकाग्र निवासी (सिद्धो) सिद्ध भगवान् (जायइ) होजाता है ।

मावार्थ—अरहत परमा मा आयु पर्यंत विद्यां करक गवकुटीमें या ममवसरणमें स्थित मयोंको धर्मोद्देश करत है । इ द्रादि व चक्रवर्ती आदि राजा सब उनकी पूजापत्ति करते हैं । जब चौदहवें अयोग गुणस्थानमें जाते हैं तब अउमें नाम गोत्र वेदनीय व आयु चारों अघातीय कर्मोंका क्षय करक परम शुद्ध आत्मा होजाते हैं । उनकीको सिद्ध कहते हैं , क्योंकि जो साधनेयोग्य था उस पदको उठोन सिद्ध कर लिया । जैसे कदम रहित मल होजाता है व मल रहित उज्ज्वल बल होजाता है, वैसे आत्मा सर्व मल रहित निर्मल, निर्जन, सिद्ध परमात्मा होजाता है । अबतक अनादि ससारमें भ्रमण काते हुए जिस पदको कमी नहीं गया था उसे पालिया । इसीसे इसको अभूतपूर्व कहते हैं । आत्माका स्वभाव असिका शिल्पाक समान ऊर्द्धगमन है । अतएव जहापर शरीर छूटता है उसी जगह सीव ऊपरको सिद्धात्मा चला जाता है और लोकके अग्र भागमें ठहर जाता है । महातक धर्म द्रव्य है बहानक गमन होता है । सिद्धक्षत्रमें ही सिद्ध निवास कात है ।

आप्तस्वरूपमें कहा है—

लोकाग्रनिवासी मवलोकजाणवक ।

सवदेवाधिको देवो द्यौर्मूर्तिर्दयाभजन ॥ ४९ ॥

अच्छेरोऽनमेयश्च सूक्ष्मा नित्यो निरञ्जन ।

अनरो द्यमाधैव शुद्धसिद्धो निरामय ॥ ५३ ॥

एकसाथ सर्व गोरुके सर्व पदायोंको उनके गुणोंको व उनकी अन्यायोंको तथा अन्योपाकाशको अर्थात् सर्व ही जानने योग्यको अपने स्वयं दृष्टान व स्वयंज्ञान गुणोंमें देखन-जानते हैं । शुद्ध ज्ञान दर्शनको महिमा वनन रहित है । सत्त्वानुशासनमें कहा है—

स्वरूप सर्वजीवाना स्वप्नरूप प्रकाशन ।

अनुमदकृतेषां परमात्मकाशन ॥ २३९ ॥

त्रिकालविषय क्षेत्रमात्मान च यथास्थित ।

ज्ञानन् पश्यत्य नि शेषमुत्तमान् त तत्र प्रभु ॥ २४० ॥

भावार्थ—सर्व जीवोंका स्वप्न, व सूर्य महलके समान अपने व परको प्रकाश करता है परका महायतामे नहीं । सिद्ध भगवान् अपनी सिद्धावस्थामें तीन काल सम्बन्ध मर्ब ही जाननेयोग्य पदायोंको तथा अपने आत्माको जैसाका तैसा संपूर्णपने देखन जान गहते हैं । तथापि निगपेक्ष व वीरगग ही रहते हैं । किमीस को जेदभाव या द्वेषभाव नहीं करत हैं । यही परमात्मा या ईश्वरका सत्त्वस्वरूप है ।

सिद्ध लोकाग्रमे क्यो ठहरते हैं ।

धर्माभावे परदो गमण नत्थिचि तस्स सिद्धस्स ।

अत्यद् अणतकाल लोयगगणिवसित होउ ॥ ७० ॥

अन्वयाय—सिद्ध भगवान् (लोयगगणिवसित होउ) लोकाग्रवासी होकर (अणतकाल) क्षणतकाल (अत्यद्) तिष्ठते रहते हैं (धर्माभावे) धर्म द्वन्द्वके न होनेपर (तस्स सिद्धाण) उन सिद्धों

(गमण) गमन (परदो) लोकाग्रसे आगे (जतिथि) नहीं होता है ।

भावार्थ—यह नियम है कि जीव पुद्गलका गमन सङ्कारी धर्म-द्रव्य लोक-दायी अमूर्तीक अस्वद है । अलोकाकाशमें वह धर्म द्रव्य नहीं है । इसलिये सिद्धोंका गमन लोकाकाशसे बाहर नहीं होमक्ता । वस्तुका नियम सर्वक लिये एकमा ही होना है अतएव सर्व सिद्ध भगवान् स्वभावसे ऊर्द्ध जाकर लोकके मस्तकपर ठहर जात है तथा अवर्ध द्रव्य वहीं तक है उसका सहायतासे बड़ा अनन्तकाल तक विराजमान रहते हैं । तत्त्वार्थसारमें अमृतचन्द्र आचार्य कहते हैं—

ततोऽप्युद्धवगतिस्तेषा कस्मात्तास्माति चेन्मति ।

धर्मास्त्रिकायस्याभावात् न हि हेतुर्गते पर ॥ ४४ ॥

भावार्थ—लोकाग्रसे आगे सिद्धोंका गमन क्यों नहीं होता है इसका कारण यही है कि गमनका उदासीन निमित्त कारण धर्मास्त्रिकाय द्रव्य आगे नहीं है ।

मुक्त जीव ऊपरहीको जाता है ।

सते वि धम्मदन्वे अहो ण गच्छइ तह य तिरिय वा ।

उहु गमणसहाओ मुको जीया ट्ठे जम्हा ॥ ७१ ॥

अन्वयार्थ—(जम्हा) क्योंकि (मुको जीयो) मुक्त जीव (उहु गमण सहाओ) ऊर्द्ध गमन, स्वभाव भारी होता है इसलिये (धम्मदन्वे सते वि) धर्मक द्रव्यके होते हुए भी (अहो तह य तिरिय ण गच्छइ) मुक्त जीव न तो नीच जाता है न आठ दिशाओंमें जाता है ।

आत्म-वैश्वदेव इति है इति विवे निद्र जी
 निद्र आत्मा है ॥ ७२ ॥

अतिम मग्नान्तरण ।

अमर्षाग जीवन्ता आत्ममर्षाग इति किञ्चना ।

अमर्षागपान्त्रिदृष्टा मर्षागि मर्षे पुणो मिद्व ॥ ७२ ॥

अ-मर्षागि (पुण) 'म' र्शे दमनाकार्य (सत्वे सिद्धा)
 एवं मिद्वीका (लम्बापि) मर्षागि इति । जो (मर्षागि) पार्श्व
 मर्षागि इति मर्षागि है (मर्षागि) गुणोमे पुर्ण जीव स्वरूप
 मर्षागि है (आत्ममर्षागि किञ्चिद्वृत्ता इति) जो अतिम मर्षागि
 मर्षागि मर्षागि मर्षागि है । (आत्ममर्षागि विमुक्ता) जन्म मर्षागि
 मर्षागि है ।

आत्म-मर्षागि ही मिद्व शुद्धात्मा निजव व नित्य है, मर्षा-
 का मर्षागि मर्षागि पुर्वे मर्षागिमाण मर्षागि या लुडगासन मर्षागि
 मर्षागि मर्षागि मर्षागि है । मर्षागि नस्त्र कशादिमें आत्मागि मर्षागि
 मर्षागि है मर्षागि मर्षागि मर्षागि है ।

स्वपर तत्त्व जयवन्त हो

अ तत्त्वीणा जीवा तरति ससारसाथर

तं शम्भोत्तरणं णद्व सारपरमय तद्य

अन्वयार्थ- (अ तत्त्वीणा जीवा) अति स्व

होकर शम्भोत्तरणं (विसर्ग सं) ति) इति ॥

रूपी समुद्रको तर जाते हैं (तत्त्वजीवमरण) वह सर्व जीवोंकी रक्षा करनेवाला (सगपरमय तत्त्व) स्वतत्त्व व परतत्त्व (णदउ) आनन्दित रहो—जयवन्त रहो ।

भावार्थ—इस तत्त्वसार ग्रन्थकी तीसरी गायामें यही झलकाया है कि स्वतत्त्व अपना ही शुद्धात्मा है व परतत्त्व अर्द्धतत्त्व सिद्ध आदि पंचपरमेष्ठी है । जब परिणाम निश्चल रह तो अपने तत्त्वका ध्यान करे । जब स्वरूपमें थिरता न रह सके तब पांच परमेष्ठीको ध्याये । इसी तपायमें सर्व ही महात्माओंने समार समुद्रमें पार होकर मोक्षलाम किया है । इसलिये सर्व जीवोंके रक्षक यही तत्त्व है । इनकी शरण मदा ग्रहण करनी चाहिये ।

शुद्धोद्योग ही मोक्षमार्ग है वह शुद्धात्मानुभवरूप है । जब यह न हो सके तब पंचपरमेष्ठीको भक्ति करे यह शुभोद्योगता है ।

आशीर्वाद ।

सोऊण तच्चसार रहय मुणिणाहदेवसेजेण ।

जो सद्विष्टा भावइ सो पावइ सासय सोनख ॥ ७४ ॥

अन्वयाथ—(मुणिणाहदेवसेजेण) मुनिगज श्री देवसनाचार्य रचित (तच्चसार) तत्त्वसार ग्रन्थको (सोऊण) सुनकर (जो सद्विष्टा) जो कोई सम्यग्दृष्टी (भावइ) भावना करेगा (सो) वह (सासय सोनख) अविनाशी सुखको (पावइ) पावेगा ।

भावार्थ—इस तत्त्वसार ग्रन्थका मनुन वाचन करना चाहिये व स्वतत्त्वकी भावना करनी चाहिये, जिससे वह ही भी अतीन्द्रिय सुखका लाम होगा । व परममय निर्वाणक अनेक काम होगा ।

दाहोद

प्रशस्ति-टीकाकार ।

मगलश्री अरहत है, मगल सिद्ध महान ।
 आचारज उवझाय मुनि, मगलमय सुखदान ॥ १ ॥
 युक्त मात लखनो नगर, अग्रवाल कुल जान ।
 मगलसेन महागुणी, जिनधर्मी मतिमान ॥ २ ॥
 तिन सुत मरखनलालजी, गृही धर्म लवलीन ।
 तृतीय पुत्र 'सातल' यही, जैनागम रुचि कीन ॥ ३ ॥
 विक्रम उन्निम पैतिसे, जम सु कार्तिक मास ।
 वत्तिस वय अनुमानमें, घरसे भयो उदास ॥ ४ ॥
 श्रावक धर्म सन्धालने, विहरे भारत ग्राम ।
 उन्निससैं तेरानवे, दादोदे विश्राम ॥ ५ ॥
 शत घर जैन दिगम्बरी, दशाहूमड जाति ।
 त्रय मदिर, उच्चम लसैं, शिखरचढ़ बहु भाति ॥ ६ ॥
 नसिया लसत सुहावनी, शाला बाला बाल ।
 सतोषचढ़ जीतमल, लूणजी चुन्नीलाल ॥ ७ ॥
 मूरजमल और राजमल, उच्छवलाळ सुजान ।
 पन्नालाल चतुर्धन, आदि धर्मि जन जान ॥ ८ ॥
 सुखसे र्पासालमें, ठहरा शाला धर्म ।
 ग्रथ कियो पूरण यहा, मगलदायक धर्म ॥ ९ ॥
 वीर चौरीस त्रैसठे, मादव चौदस शुक्ल ।
 रविदिन सपूरण भयो, बटु श्री जिन शुक्ल ॥ १० ॥
 विद्वानोंसे शार्पना, टीकामें हो भूल ।
 समाभाव घर शोधियो, देखो प्राकृत मूल ॥ ११ ॥

